

潘維剛序

我國過去是農業社會，農業社會是傳統的大家庭制，老年人在家庭中有權力，在社會上有地位，受人尊敬。現代是工商業社會，社會結構已改變，小家庭制代替了傳統的大家庭制，其發展過程為：(一)由父母子女組成；(二)雙親可與成年子女分居；(三)交通四達，就業可以離鄉背井；(四)離婚率高；(五)與鄰居或親朋好友少往來。此種類型的家庭，通稱為核心家庭，與傳統的可以包括三代以上的親屬關係在內的擴大或延長家庭顯然不同。此種類型的家庭，僅限於三代同堂，家庭權威已落到小夫婦身上，老年父母只是勉受扶養而已。

現代醫藥衛生進步，人類壽命延長，老年人退休後餘命甚長，生涯必須慎重規劃，才有快樂的精神生活，才能頤養天年。

國家愈富足，老年人口愈多，維剛有鑒及此，故發起籌組中國老人教育協會附設老人社會大學。宗旨貫徹「活到老，學到老」之精神，藉研習以增進新知，提高中老年人生活境界，培養中老年人生活情趣，擴大中老年人生活領域。本協會附設老人社會大學自成立以來，已招生十六屆，校區達廿三處每屆學員高達一千八百餘人次。現正與各大書局、出版社，合作出版「老人大學用書」，本書即係鍾泰德教授在本校擔任「易經」班課程之講稿與正中書局合作出版之老人大學用書。易經為群經之首，儒家的悅樂導源於好學、行仁和人群的和諧，凡學習易經者，相與切磋，必獲益匪淺，尚祈各界賢達不吝賜教，俾陸續約請專家學者出版

專書，供應銀髮族研習，是所至禱。

本書名為「易經通釋」，顧名思義，研讀本書可疏通困惑，揭開《易經》的神祕之處。書中將《易經》的原理原則條理化、通俗化，為易理之變作了深入淺出的說明，對初學《易經》的人，無疑是最佳教材，對研易的識士學子也具參攷價值。

鍾泰德教授福建省武平縣人，國立中山大學哲學系肄業、政治系畢業。曾任國立台北護理專校教授、國防醫學院兼任教授、教育部兼任研究員，從事教育工作四十餘年。公職退休後乃貢獻所學，在台北市政府社會局西區、東區長青學苑、陳盈利健康老人福利基金會暨中國老人教育協會附設老人社會大學講授易經、中國文學等課程。鍾教授既博學又專精，凡所涉獵，皆有成就。其著作有：《易經經傳釋義》、《中國文學導讀》、《易經研究》、《國父思想體系》、《中華民國憲法釋論》、《中國地方行政》、《中國地方自治制度》、《選舉理論與實務》、《國文寫作》、《應用文》等書。

近年來台灣社會的亂象層出不窮，「易經」一詞雖漸為社會大眾所知，然而究其理，明其義者終在少數，要使「易經」成為現代人生指引的明燈、政經發展的指南針，還得大力推廣「易經」，去其神祕而回歸平常，揭其晦暗而條理明確，而本書會是你研讀「易經」的最佳選擇！

中國老人教育協會理事長

老人社會大學創辦人兼校長

立法委員

潘維剛 謹識 一九九八年秋

代序

應如何研易？

易經爲我國最古經典，爲羣經之首，爲傳統文化之先導，一切學術之泉源。如何研易？應有下面幾點基本認識：

首先要知道易經肇始於庖犧氏畫八卦，周文王重爲六十四卦並作卦辭，周公旦作爻辭，此卦辭、爻辭即所謂易經經文，後來孔子相繼撰述十翼（十翼：彖傳上下，象傳上下，繫辭傳上下，文言傳，說卦傳，序卦傳，雜卦傳。）是爲易傳，其間周文王距庖犧氏有兩千多年，周公旦爲文王兒子，相距甚近，但孔子距周公約有五百年，古時無印刷術，要在龜板或竹片上刻字，必然相當麻煩，因此，所留之字必簡之又簡，周易以卦爻爲基本，辭爲卦爻而繫，但卦辭僅七百余字，爻辭也不過四千二百十三字，全經有四千九百二十字，文字簡約精微。孔子之十翼，爲周易之傳，爲經之羽翼，所以解釋經義，譬如鳥有翼，才能飛翔，經有傳，它之本義，才能發揚光大，要了解易經經文，必先了解十翼，然後以傳釋經。

其次易經列爲我國羣經之首，亦爲東方哲學之一部最古經典，「易經」此一名辭，早爲一般人心目中神化，很少人能知其內容爲何？原因此一著作，時代久遠，先聖之著易，文字簡之又簡，在留下之話，當時可能了解，隔幾代之人，由於文字之意義，時代歷經變遷，間有出入，不易解釋，自有「不知所云」之感，坊間之易書，或失之艱深，或解釋過玄，一般

人不易看得懂，被人視為「有字天書」，所以研易必須懂得方法，除前面所說以傳釋經外，尚要假定周易年代，時代假定後，方可以分析其思想之體系及其在學術上之影響。譬如就易經本文所引用之史事：三三隨卦上六「王亨西山」，王指周王，亨通享，祭祀之意。西山指岐山。三三既濟卦九三「高宗伐鬼方」。高宗即是武丁，殷商之中興令主，鬼方，殷商時北方之異族。典制：三三萃卦與三三渙卦言「假廟」，假，至意。三三升卦言「用禴」，禴，禴祭即夏祭，夏祭不鋪張，薄祭。貨貝：三三損卦六五與三三益卦皆言「十朋之龜」，古時兩貝為朋，十朋乃多或貴意，龜用於占卜，是決定吉凶之物，十朋之龜即價值貴之龜也，三三震卦六二「億喪」，億是多意，喪是喪失之意。貝是貝殼，古時用為貨幣為廣義之財貨。

再其次自來研究周易者，不外有義理，象數兩個途徑，解說經義即義理之學，象為卦象，即在易中，至於數，易有天地之數，大衍之數，九六之數三種。於天地數之妙用，繫辭傳說：「所以成變化而行鬼神」，可見易是有精微之道理存在。研易者，先循義理、象數兩途同時研求，一俟具有基礎，即可搜集各家易注名著，作深入研究，必能更有所獲益。

最後，易經之道理，在於突顯天道、人道和物性，凡是合於人性者，必合乎天道，合乎天道者，也一定合於物性。要知易藉天道以明人事，吾人循流溯源，當然可即人事以證知天道。研易者，懂易道後，照著易理行事，小自可造福個人，家庭，大可至造福國家、社會。必能帶動社會風氣，歸於淳厚。

本書係筆者在台北市政府社會局西區、東區長青學苑。陳盈利健康老人福利基金會及中國老人教育協會老人社會大學講授易經之講稿，經參與研習學友提供修正意見集體合作並經學友胡安琪女士校訂整理成冊，名為「易經通釋」分三編。第一編「易經概論」，包括緒論

（學易應有之基本認識），卦之法則、十翼釋義。第二編「易經經傳釋義上」自乾卦至離卦，凡三十卦，由天道開始，以象理數綜合詮釋。第三編「易經經傳釋義下」，自咸卦至未濟卦，凡三十四卦，由人倫開始，以象理數綜合詮釋。本書為研易入門書，非精湛之學術著作，撰編者受學識所囿，舛誤之處，在所難免，尚望博雅先進，不吝指教是幸！

鍾泰德 謹識 中華民國八十七年十一月

目次

【上册】

第一編

易經概論

一一

第一章 學易應有之基本認識……………三

第一節 太極兩儀四象八卦 五

第二節 重卦六爻三才兩體 一一

第三節 卦與卦之相互關係 一七

第二章 卦之法則……………二七

第一節 發生法 二八

第二節 相索法 三一

第三節 世變法 三三

第四節 升降法 三五

第五節 消息法 三六

第六節	相對法	三七
第七節	正反法	三八
第八節	相交法	四〇
第九節	相錯法	四一
第十節	爻之法	四三
第十一節	互體法	四四
第十二節	動爻法	四五
第三章	十翼（易傳）釋義	四七
第一節	繫辭上傳	五一
第二節	繫辭下傳	一〇七
第三節	說卦傳	一五八
第四節	序卦傳	一八八
第五節	雜卦傳	二〇三
附：易經常用術語		二一五

第二編

易經經傳釋義（上）

二二九

凡三十卦，由天道開始，以象、理、數綜合詮釋

卦一	乾	三三	二二二
----	---	----	-----

卦二	坤	䷁	二五四
卦三	屯	䷂	二七六
卦四	蒙	䷃	二九〇
卦五	需	䷄	三〇二
卦六	訟	䷅	三一二
卦七	師	䷆	三二三
卦八	比	䷇	三三三
卦九	小畜	䷈	三四三
卦十	履	䷉	三五五
卦十一	泰	䷊	三六六
卦十二	否	䷋	三七八
卦十三	同人	䷌	三八七
卦十四	大有	䷍	三九七
卦十五	謙	䷎	四〇六
卦十六	豫	䷏	四一五
卦十七	隨	䷐	四二五
卦十八	蠱	䷑	四三四
卦十九	臨	䷒	四四四
卦二十	觀	䷓	四五三

卦二一	噬嗑	四六二
卦二二	賁	四七二

【下冊】

卦二三	剝	四八三
卦二四	復	四九二
卦二五	无妄	五〇二
卦二六	大畜	五一二
卦二七	頤	五二一
卦二八	大過	五三〇
卦二九	坎	五三九
卦三十	離	五五〇

第三編

易經經傳釋義(下)

五六一

凡三十四卦，由人倫開始，以象、理、數綜合詮釋

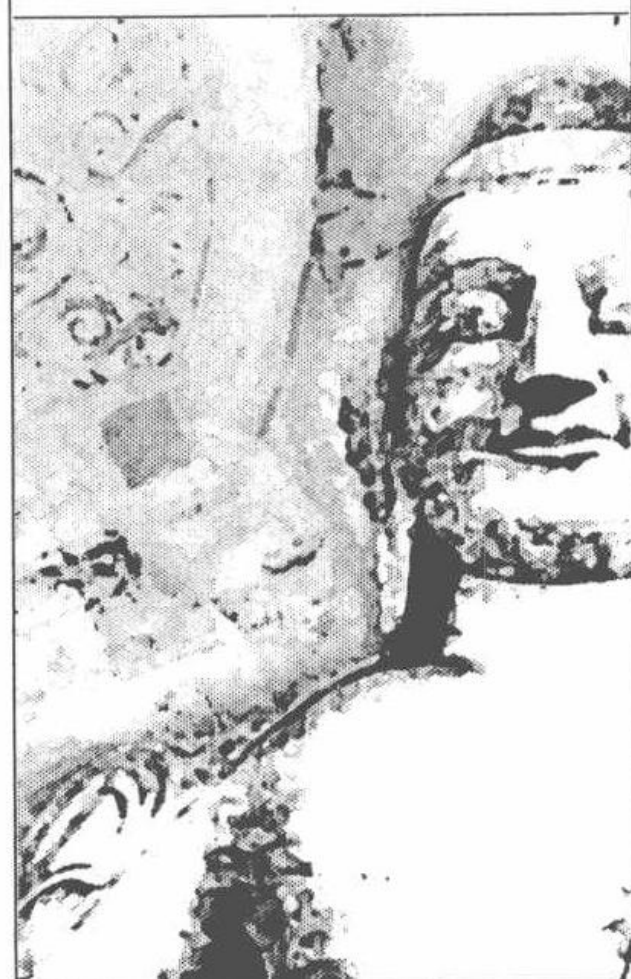
卦三一	咸	五六三
卦三二	恆	五七五

卦三三	遯	䷠	五八五
卦三四	大壯	䷡	五九五
卦三五	晉	䷢	六〇五
卦三六	明夷	䷣	六一五
卦三七	家人	䷤	六二六
卦三八	睽	䷥	六三六
卦三九	蹇	䷦	六四七
卦四十	解	䷧	六五七
卦四一	損	䷨	六六七
卦四二	益	䷩	六七八
卦四三	夬	䷪	六八九
卦四四	姤	䷫	七〇〇
卦四五	萃	䷬	七一一
卦四六	升	䷭	七二二
卦四七	困	䷮	七三一
卦四八	井	䷯	七四二
卦四九	革	䷰	七五三
卦五十	鼎	䷱	七六四
卦五一	震	䷲	七七六

卦五二	艮	七八七
卦五三	漸	七九七
卦五四	歸妹	八〇九
卦五五	豐	八二〇
卦五六	旅	八三一
卦五七	巽	八四三
卦五八	兌	八五三
卦五九	渙	八六二
卦六十	節	八七三
卦六一	中孚	八八三
卦六二	小過	八九五
卦六三	既濟	九〇八
卦六四	未濟	九一九
附錄一	六十四卦主爻例	九三一
附錄二	六十四卦五行例	九三六
附錄三	六十四卦六甲例	九三九

第一編

易經概論

易

經

通

釋

【第一章】

學易應有之基本認識

易經有連山易、歸藏易、周易三種。

三代以前，洪水氾濫，猛獸侵擾，人在山居住，所見和所重視者是「連山」，而以有山象之艮爲易之首卦，所以很自然地以「連山」爲易名。夏以前係母系社會，自然以代表母性之坤爲首卦，遂取有坤特質之「歸藏」爲易名。西周之初，確立父系社會，遂改以代表父性之乾爲首卦。周易繫辭下傳說：「易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪？當文王與紂之事邪？」這說明周易成書時代，在先秦之周代，因此叫做周易。

六經定名，各有涵義，經而名易，自有所指，說文據秘書以「日月爲易，象陰陽也」，參同契亦曰：「日月爲易，剛柔相當。」虞仲翔注云：「易字從日下月」，是則所謂易。乃取象於日往月來，陰陽更代，而涵變易之義，但宇宙萬有，固然是在變，而在變之當中，有個不變之法則，以支持其變，如熱極則風，壅極則通，月盈則虧，日中則昃，互億萬年而莫之或爽，故易之爲易，除變易而外，尚有不變之義，變易是現象，易之主要旨趣，就在此，我們學易之目的也在此。

鄭玄謂：「易一名而涵三義，易簡，一也，變易，二也，不易，三也」。此則增加「易簡」一義，而與乾鑿度所言相同，惟易簡二字，首見繫辭，繫辭曰：「夫乾，確然示人易矣，夫坤，隤然示人簡矣」，這是用易以釋乾坤之德，而非釋易之名，後人因見「道在邇而不在遠」，宇宙間極平常之道理，就是極高深之學問，萬有化生，貌視之雖極錯綜複雜，究其實則頗平易簡略，遂援繫辭易簡以釋易，至於周易，易名之上，冠之以周，有謂為易道周普，無所不備，此種說法，似嫌穿鑿，周易之周，應作朝代解，一如周書周禮。

根據繫辭下傳：「古者庖犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦」。為我國文字之雛型，周文王被商紂王囚於羑里演易是我國文化之開端，文王根據庖犧氏之八卦，重為六十四卦，並作卦辭，周公旦則根據一卦之各階段發展而作爻辭，此卦辭爻辭即所謂易經，原為占卜之書，後來孔子相繼撰述十翼，是為易傳，使得周易蘊含有極豐富高深之哲理，成為二千多年來一部具天人合一重要哲學思想之書，漢書藝文志中說：「易道深，人更三聖，世歷三古」，這是由「八卦」到「十翼」，源遠流長，經過悠久之時間，累積多位聖賢之心血而成，儒家列為六經之首。

易理推演之程序，首先假定「太極」——宇宙之本。其次假定「陰陽」——宇宙活力之正反兩向，經文稱為「兩儀」。然後由兩儀化為四象——老陰、老陽、少陰、少陽。四象化為「乾」、「坤」、「艮」、「兌」、「震」、「巽」、「坎」、「離」八卦，象徵「天」、「地」、「山」、「澤」、「雷」、「風」、「水」、「火」之跡，這個八卦，我們們可以稱之為「原卦」，每卦由兩原卦配合為一「成卦」，八卦交互配合，如上下皆乾，仍

稱乾卦；乾下坤上，則爲泰卦；如此八八相乘而爲六十四卦，假定爲各種不同之時間和位置，卦字與掛字略可相通，蓋取「懸掛物象，以示於人」之意。每卦有六爻（構成卦體之奇（一）耦（二）畫），則又於卦所假定之時位中，再假定所涵理象各個所當之時位；也可以說卦有卦之時位，而一卦之中，各爻又各有其時位，爻字含有交互與效學兩種意義，奇耦兩爻，一實一虛，奇分則爲耦，耦合則爲奇，交互分合，或實或虛，以摹擬事物之盈虧消長，六十四卦凡三百八十四爻，乃用以演繹宇宙萬物動靜變化理則之符號。

先儒「易經一本雙幹」之說法，蓋謂宇宙一元，陰陽相運，以化育萬物，也可以說宇宙即陰陽之運行，散而爲萬殊，合而爲一體。易學致用之精義，不外執簡御繁，約繁歸簡，這套理則，循環往復，千頭萬緒，卻有條有理，脈絡貫通，約而不遺，紛而不亂，易學爲我國數千年來儒家道統源泉，即近代一切學術之原理，也都未能越出其範疇。

第一節 太極兩儀四象八卦

繫辭上傳說：「易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦」，這是說明八卦生成之過程。茲分述於後：

一、宇宙最初肇自太極

宇宙最初，必有所自，其所自者爲何？孔子於繫辭中無以名之，名之曰太極。太者大也，極者至也，乾象云：「大哉乾元」，坤象云：「至哉坤元」，在乾坤未判之前，合乾坤

元而爲一，亦大亦至，故名太極。太極不特是無名之名，而又是無狀之狀，最高無對，立乎天地之先，超乎陰陽之上，老子曰：「有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以爲天下母，吾不知其名，字之曰道」，老子之所謂道，其涵義就是太極。

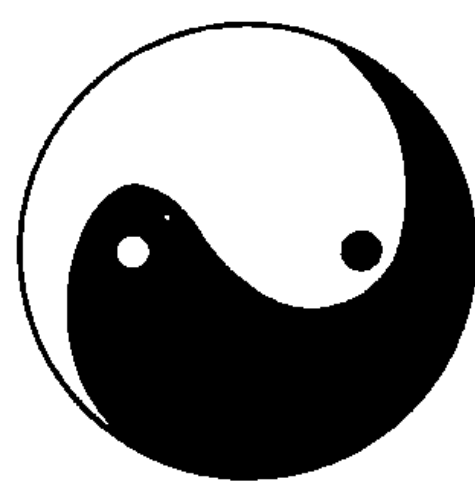
漢儒主氣，如鄭玄謂「太極爲極中之道，淳和未分之氣也」。宋儒主理，如朱子謂「易者陰陽之變，太極者真理也」。平情而論，太極渾淪，陰陽未判，不分是氣是理，均在涵蘊未發之中，尤其理是自然法則，而爲氣化運行之軌跡，氣化尚未運行，何來軌跡？言氣者，以易之本旨，即在窮究氣之變化，一經講到氣，而理便存於其間，還可以自成其說，如捨氣而專言理，則有欠圓滿。

宇宙既然有個起處，而來自太極，太極當亦有所自來，周敦頤太極圖說認爲是「無極而太極」，謂太極之前爲無極，太極由無極而生，此種說法，先儒多諱而不論，以其出自道家，其實，在繫辭裡亦曾講過：「神無方而易無體」，是固不諱言無，杭辛齊云：「天地生物之初，萬物之忽自無而有也」，並舉無種自生之例以明之，如「空庭積雨，苔莓生焉，淨水貯器，孑孓育焉」。不過「易有太極」，其所探討者，自有太極開始，而不涉及於太極以前之無。

即今所知者，太極圖有三：一爲趙謙摛所得之古太極圖，其圖左右黑白迴互，白爲陽，黑爲陰，白的裡面有黑，黑的裡面有白，是表示陽極陰生，陰極陽生，而與自然妙合，相傳此圖爲老子出關時遺留之古物。二爲不知何人所傳之太極圖，其圖於空白之中。只著一點，蓋以表示在一畫分天地之先，自無至有之樞機，而係淳和未分之渾淪境界。三爲周敦頤之太極圖，其圖可能是陳希夷傳出，而由參同契水火匡廓圖及三五至精圖揉合以成，在上之黑白

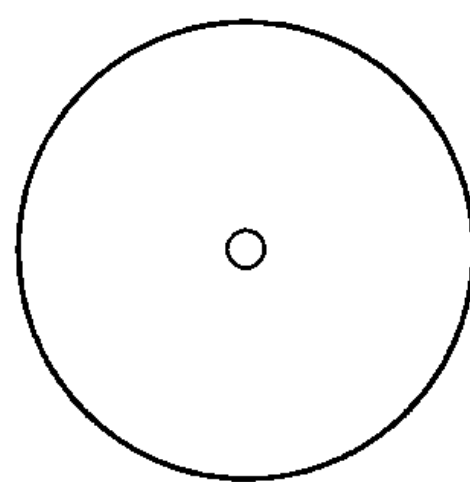
三層，即水火匡廓圖，在下之水火金木土，即三五至精圖，乃道家練丹之用，與易之太極關係較少。圖如次：

一 圖

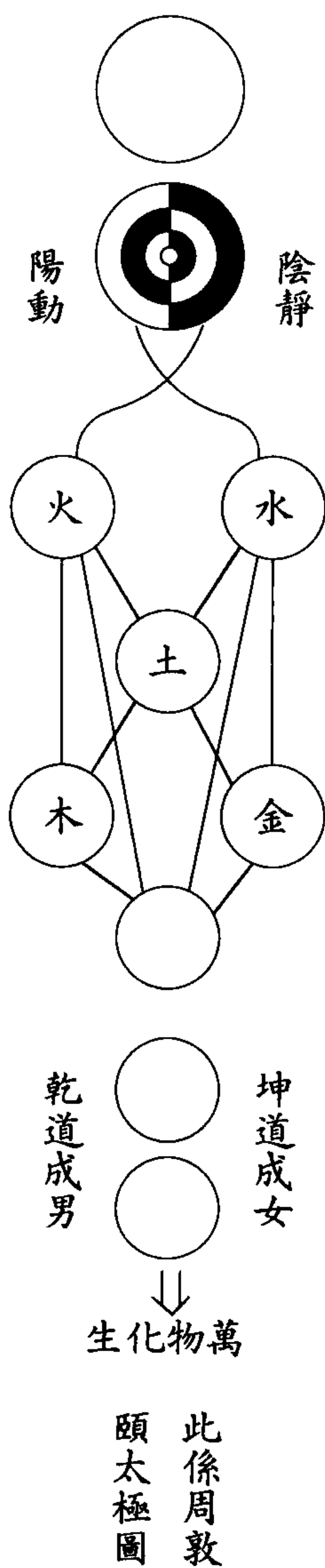
此係趙謙撫所得之古太極圖

二 圖

此係不知何人所傳之太極圖

三 圖

二、由太極而兩儀

太極動而生陽，靜而生陰，於是一分爲二，由太極之渾淪，而佈陰陽之二氣，是謂兩儀。儀者容也，太極原爲無象可見，兩儀既有動靜，則可以初見其容，凡屬氣之向外揮發，

因而發光發熱，以成萬有之能，即爲陽，凡屬氣之向內凝聚，因而現形現體，以成萬有之質，即爲陰。陰陽兩儀，其屬性本來相反，但相反而相成，故宇宙萬有，無一而不是在對待中運行，由自然現象之大小長短，到社會現象之是非善惡，只要有現象發生，便有兩儀的對待原理存乎其間。

太極之數爲一，動而生陽，陽數起於三，靜而生陰，陰數起於二，故曰「參天兩地而倚數」。即以三與二之比例，陰陽兩者間之功用，便顯出大小的懸殊，易繫辭中因而稱之爲「陽大陰小」，陽無形，陰有體，人類的精神意志屬於陽，四肢百骸屬於陰，精神意志可以指揮四肢百骸，四肢百骸卻不能指揮精神意志，即基於陽大陰小之不同，揆之整個宇宙，無體宇宙亦大於有體宇宙。陽數三而爲奇，陰數二而爲耦，圖如次：

陽儀奇

陰儀耦

三、由兩儀而四象

兩儀只是陰陽兩種氣化的發端，而氣化性能，流動不居，相互間當然是會迴續複合，如陽氣化與陽氣化相複合，兩皆爲陽，謂之太陽，陰氣化與陽氣化相複合，陰附於陽，謂之少陰，陽氣化與陰氣化相複合，陽附於陰，謂之少陽，陰氣化與陰氣化相複合，兩皆爲陰，謂之太陰，所有兩儀間的複合，不外上述之四項途徑，這就是四象，禮樂記註云：「象，光耀

也，「兩儀只能始見其容而已，儀進而爲象，則有光耀之著，乾鑿度曰：「有太易，有太初，有太始，有太素，太易者未見氣也，太初者氣之始也，太始者形之始也，太素者質之始也」。四象之於氣，蓋在太初與太始之間。圖如次：

太陽 ䷊

少陰 ䷚

少陽 ䷋

太陰 ䷍

陰陽之所以分爲太少，是表示陰陽兩種氣化在本身之上之成長程度，太陽爲以陽加陽，陽之本身可以獨立而發用，故於陽則稱之曰太，少陰爲以陽加陰，陰之本身必須附陽而發用，故於陰則稱之曰少，少陽爲以陰加陽，陽之本身必須附陰而發用，故於陽則稱之曰少，太陰爲以陰加陰，陰之本身可以獨立而發用，故於陰則稱之曰太。

四、由四象而八卦

四象雖較兩儀爲著，然仍屬於陰陽兩種氣化初步之複合，其象雖現，其用未彰，語乎化生萬有，爲期尚早，至由四象演進而爲八卦，宇宙之最高之法則，始告確立，宇宙之最初序列，亦漸判明。八卦經由四象產生之情形，有如次者：太陽之上，再複一陽以成乾卦，居其一，太陽之上，再複一陰以成兌卦，居其二，乾兌同源；少陰之上，再複一陽以成離卦，居其三，少陰之上，再複一陰以成震卦，居其四，離震同源；少陽之上，再複一陽以成巽卦，居其五，少陽之上，再複一陰以成坎卦，居其六，巽坎同源；太陰之上，再複一陽以成艮

卦，居其七，太陰之上，再複一陰以成坤，居其八，艮坤同源。

「方以類聚，物以羣分」，飛潛走植，棋布星羅，固然是複雜得不可指數，但皆以類相聚，莫不有其區分上之準據，「八卦成列」，即為此種準據之啓示，如鳥善騰空，魚善涵水，鳥便與鳥爲類，魚便與魚成羣，各安其所，各遂其生，不僅各有其特具之形態，而且各有其特具之性能，因爲萬物之林林總總，溯其原始，均係稟承陰陽氣化而生，陰陽氣化之本身，就是遵循一定軌跡以資發展，故稟承陰陽氣化而生之萬物，自亦依存於一定之軌跡，斯能顯得大自然之秩序，所謂「各正性命，保合太和」是也。

八卦係來自兩儀，而兩儀就是乾坤之根本，故八卦以乾坤爲主，繫辭曰：「乾坤其易之門邪」，意思是說各卦皆由乾坤往來而成，乾好像是父，坤好像是母，乾初居坤以成震，而爲長男，坤初居乾以成巽，而爲長女，乾二居坤以成坎，而爲中男，坤二居乾以成離，而爲中女，乾上居坤以成艮，而爲少男，坤上居乾以成兌，而爲少女，陽卦多陰，陰卦多陽，陽多者卻以陰爲用，陰多者卻以陽爲用，是即乾坤生六子。圖如次：

震長男 ䷳ 得乾初爻

巽長女 ䷸ 得坤初爻

乾父 ䷀

坎中男 ䷜ 得乾中爻

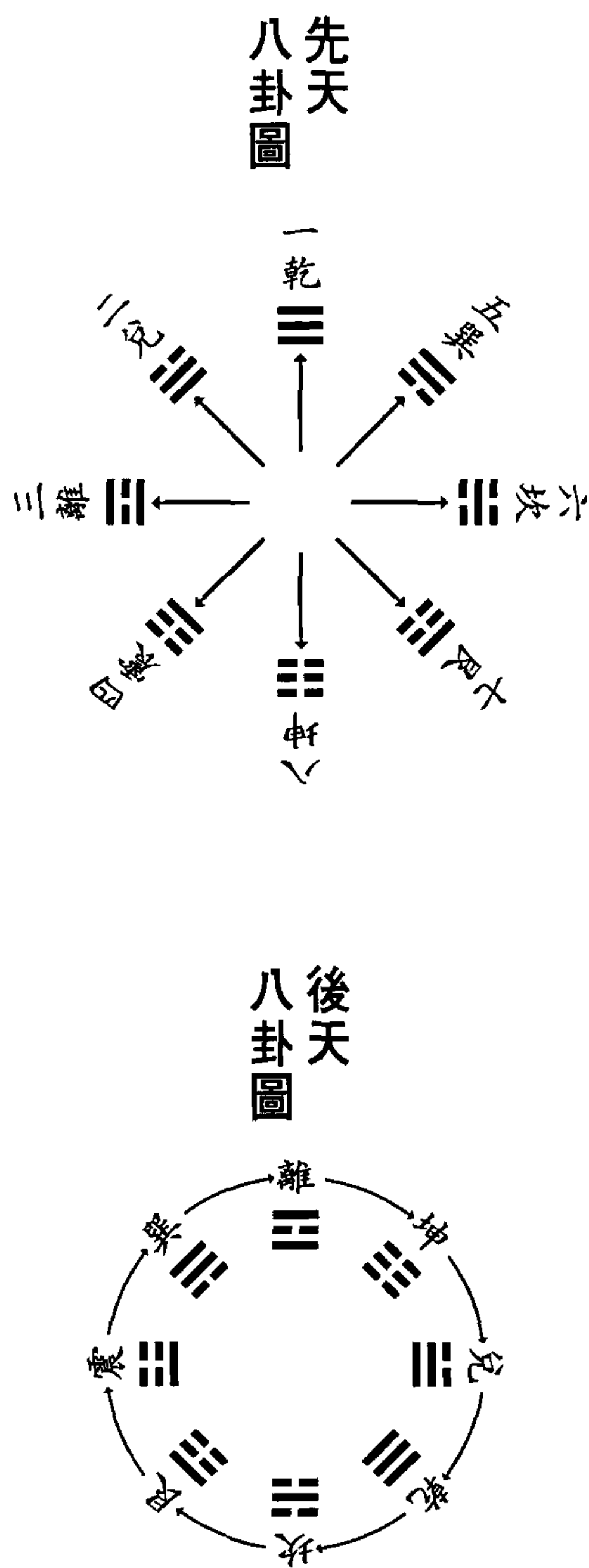
坤母 ䷁

離中女 ䷝ 得坤中爻

艮少男 ䷳ 得乾上爻

兌少女 ䷹ 得坤上爻

八卦以體用之不同，而有先天八卦後天八卦之分，先天八卦一說是庖犧氏所佈，後天八卦一說是文王所佈，說卦曰：「天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射」，此係先天八卦圖之所本，即乾與坤，艮與兌，震與巽，坎與離，取其兩兩對待，以明八卦之體，說卦又曰：「帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮」，此係後天八卦圖之所本，取其次第運行，以明八卦之用。圖如次：

第二節 重卦六爻三才兩體

三畫之卦雖有萬物之象，然以其僅為單卦，所以並不能變化，因之，便無以盡萬物之理，必須八卦兩兩相重，使成為六畫之重卦，才能備萬物之形象，茲分述於後：

一、何謂重卦

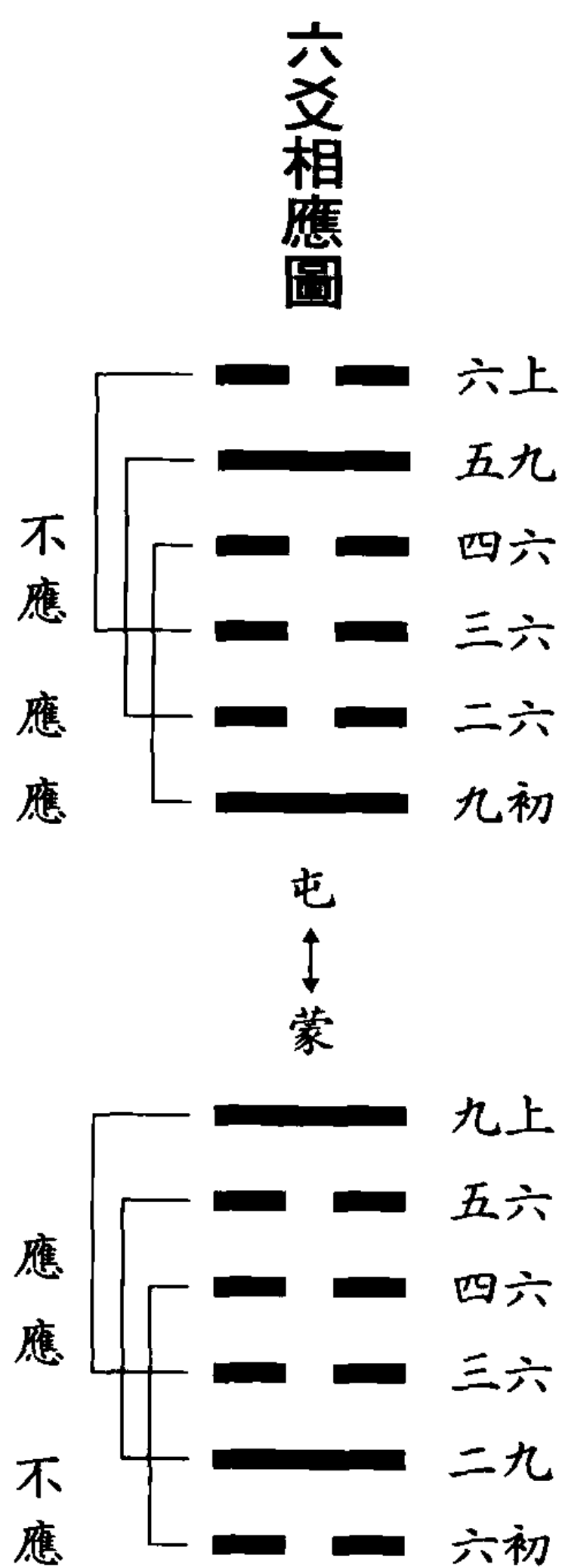
重讀平聲，複之而再之意，重卦是將三畫之八卦複之而為六畫之六十四卦。八卦不過是指陳宇宙最高之法則，和區分宇宙最初之序列而已，如論及萬有之化生，則須由八卦進而至於六十四卦，因為宇宙發展之歷程，首先是氣化，其次是經過氣化而形化，再經過形化而凝聚為質以成體，八卦猶在宇宙發展之初期而為氣化，六十四卦纔能由氣化發展到形化之階段，此所以有三畫之卦，而又有六畫之卦。

由太極而兩儀，由兩儀而四象，由四象而八卦，到了八卦，已經三度演進，總算是氣化成熟。不過氣化儘管成熟，還是停滯於先天境界，而單獨存在，萬有之生化，卻導源於兩兩對待，故必合兩個三畫之卦而為重卦，方克有濟。以數而言，其情尤顯，自太極至八卦，是一變為二，二變為四，四變為八，凡經三變，其氣化纔能夠成熟，同樣，自八卦至六十四卦，是八變為十六，十六變為三十二，三十二變為六十四，亦經三變，其形化纔能夠表露。

重卦雖已發展為形化，究係來自八卦，仍以氣化為基礎，故凡六十四個卦體，無非啓示氣化上各種不同之結構方式，結構方式圓滿與否，便形成品質之良窳美惡，如人有上智、有下愚，有中人之資，氣化結構得很圓滿，就成為上智，氣化結構得有缺陷，就成為下愚，氣化結構之方式，雖未臻於圓滿，但亦無大缺陷，就成為中人之資，其他如花草竹木，蟲魚鳥獸，皆可準此類推。

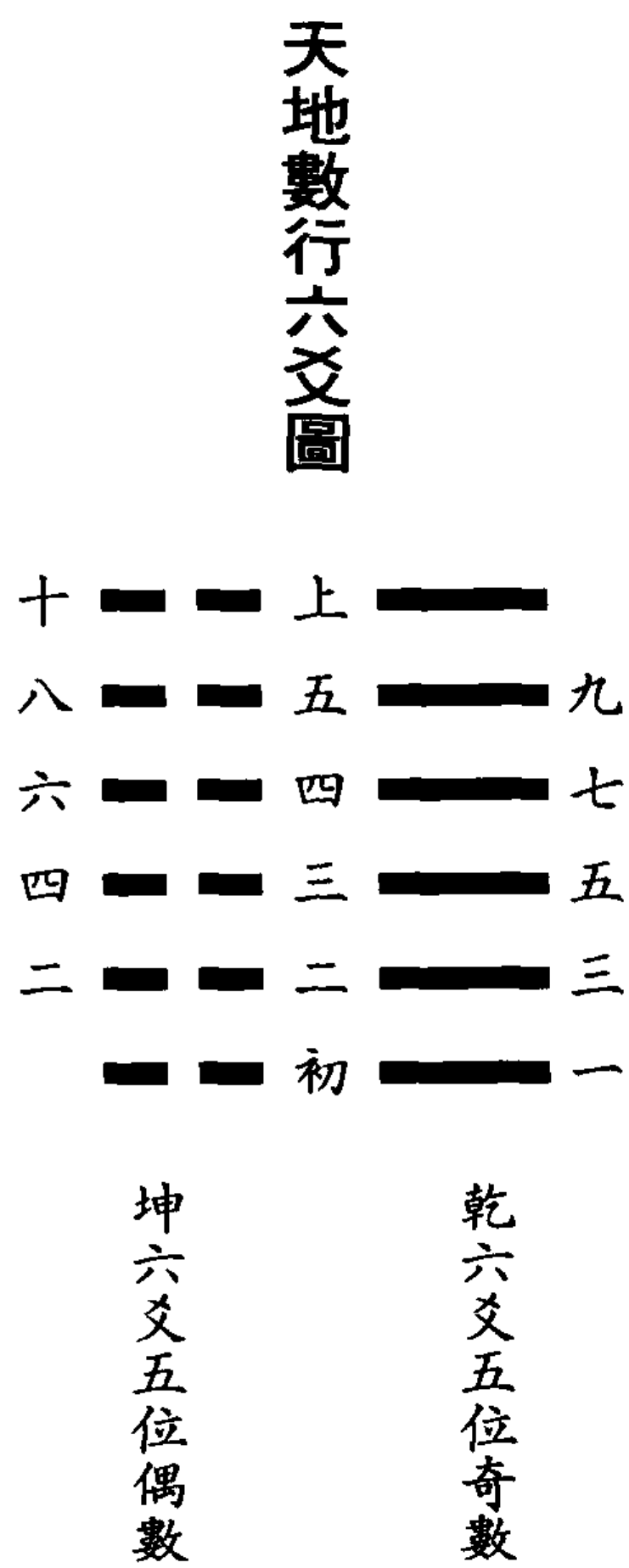
三五爲陽位，二四上爲陰位，陽爻居陽位，陰爻居陰位，謂之當位，陽爻居陰位，陰爻居陽位，謂之不當位。圖如上頁。

六爻相互間之關係，第一是應，如初爻與四爻應，二爻與五爻應，三爻與上爻應，所謂應，即此一爻有了什麼變動，彼一爻亦隨之而有變動。第二是比，比是二個相鄰之爻如初爻爲陽，二爻爲陰，或初爻爲陰，二爻爲陽，一陰一陽，而所居之位置相近，有親近感，因遂產生所謂比之關係，即此一爻如何，便可以影響到彼一爻亦如何，餘可類推。第三是乘與承，乘是乘之於上，承是承之於下，如陽爻乘之於上，而陰爻承之於下，則爲以陽統陰，其勢順而吉，如陰爻乘之於上，而陽爻承之於下，則爲以柔揜剛，其勢逆而凶。爻之應與不應，圖如次：

「乾知始」而「坤有終」，以數佈之，乾奇一三五七九，坤偶二四六八十，乾得其始而不及於終，委其終數於坤，坤得其終而不及於始，委其始於乾，合天地之數，只有十位，而

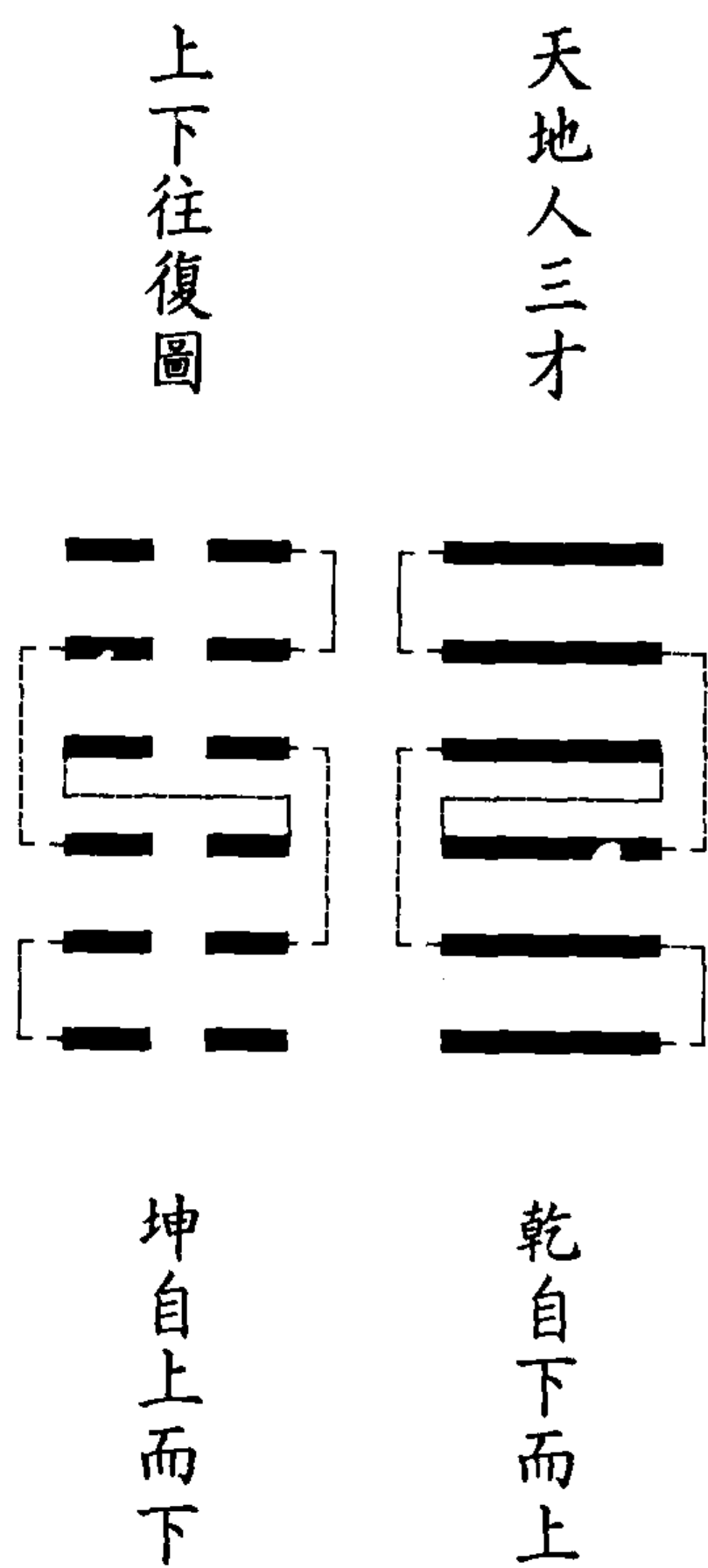
乾坤之爻，則十有二，以十位之數，交錯於十二爻之間，是即十天干十二地支之由來，故終不見乾，始不見坤，以致產生六十甲子中之空亡。蓋萬物之所以成長，首由乾陽開化坤陰，迨坤陰之體完成以後，乾陽即退藏而不用，圖如次：

三、天地人三才

三畫之卦，以在上一爻爲天，在下一爻爲地，居中一爻爲人，六畫之卦，則以在上兩爻爲天，在下兩爻爲地，居中兩爻爲人。天是表示空洞之氣，而爲無形之能，故云「立天之道，曰陰與陽」，陰陽以氣言，地是表示實在之質，而爲有形之體，故云「立地之道，曰柔曰剛」，剛柔以質言，人是有能有體，合氣質而爲一，氣質既是混合在一起，即難免有清濁厚薄存乎其間，而有智愚賢不肖之等差，故云「立人之道，曰仁與義」，仁義以德言，所以示人修身之重要。

就卦體來看，三四之人爻，界乎上下之間，可上可下，可進可退，進而偏上，其能必富，甚至躋於神明，於是靈能昇華，遂成上智，退而偏下，其體必頑，甚至淪於木石，於是魯鈍，遂成下愚。蓋天地人六爻往復，其形而上之天，與形而下之地，皆迴互於中爻三四之人位，故「三多凶，四多懼」，人雖為萬物之靈，人事亦即因之而複雜，孔子於六十四卦人象，不曰「君子以」，則曰「先王以」，以「天行健」而「自強不息」，以「地勢坤」而「厚德載物」，目的在以天道而謀端正人道，以字古文作，就是縮合上下而往復迴互之意，圖如次：

四、卦分內外兩體

重卦是由兩個三畫之卦複合而成，在卦體上當然有內外之分，初二三三爻，稱之為內

體，亦稱內卦，四五上三爻，稱之爲外體，亦稱外卦，如泰卦彖傳曰：「內陽而外陰，內健而外順，內君子而外小人」，即其一例。另有分卦體爲上下者，如履之大象曰：「上天下澤履」，但所謂上下，不過說明佈卦之形式，實則空間位置，根本即無上下可言，有之只是內外而已，卦是代表現象，任何現象，都有藏之於內和顯之於外之兩種情況，若欲觀察某一個現象，僅觀其外而不察其內，或僅察其內而不觀其外，則對這一個現象，不可能獲得正確之認識。

內體三爻，通常是表示內在基礎或主觀條件，外體三爻，通常是表示外在發展或客觀環境，內在基礎或主觀條件可以影響外在發展或客觀環境，外在發展或客觀環境也可以影響內在基礎或主觀條件。例如以石擊水，則起圓圈之波紋，在內圓圈之波紋深及於在外圓圈之波紋，必然是廣，但在外圓圈之波紋，若過於廣，反使在內圓圈之波紋逐漸消失，所以客觀環境配合得好，外在發展如蓬勃前進，那就要加強其主觀條件，以培養內在基礎，否則便難以爲繼。

第三節 卦與卦之相互關係

繫辭下傳說：「乾坤其易之門邪？」「剛柔相推，變在其中矣」。八卦乃至六十四卦皆以乾坤爲主，其變化，離不開陰爻陽爻之交換，茲將卦與卦之相互關係分述於後：

一、由乾坤貫通六十四卦

前面所分析之八卦，乾初交坤成震，坤初交乾成巽，乾二交坤成坎，坤二交乾成離，乾上交坤成艮，坤上交乾成兌，所謂「乾坤生六子」，全皆由於乾坤兩種陰陽氣化，相互往來，以表現其在結合上不同之方式，故八卦以乾坤為主。八卦既以乾坤為主，六十四卦是從八卦摩盪而成，當然六十四卦也是以乾坤為主。因為每卦六爻，六十四卦計合三百八十四爻，無非乾坤陰陽而已。

六十四卦排列之次序，在周易裡，是首由乾坤交接，漸次演變而成泰否，當乾坤交接之過程中，其陰陽配備，畸輕畸重，在所難免，但至泰否，則已乾坤各半，而陰陽均衡。陰陽既經到達均衡之地步，乾坤便可諧和發展而成坎離，於是先天之陰陽，變為後天之水火二氣，以遂其化生功用。至此乾坤則交錯於咸恆之中，更進而為損益，所謂損益，即太過者損之，不及者益之，斟酌調停，以期達成陰陽中和之程度。有損有益，一無偏差，乾坤之運行纔能夠陰陽各當其位，實現終極之目標，既濟之大定，而生機圓滿，各正性命。然宇宙萬有，變動不居，無永久大定之理，既濟之後，勢必轉為悖亂之未濟，於是周而復始，乾坤又須從頭做起。

所有卦體，不論如何變化，其組成之份子，總歸離不開陰爻和陽爻，換言之，也就是離不開乾坤，故乾坤十二爻散居於各卦之中，雖另具各卦之爻位特性，但或多或少，仍然保持乾坤十二爻之原有之意義。如乾坤二五兩爻，皆繫以美辭，在其他各卦之二五兩爻，假使當位而應，必能無咎，甚至獲吉，乾坤三四兩爻，皆繫以危辭，在其他各卦三四兩爻，假使不

當位而無應，亦必艱險，甚至遭凶，所謂「本末弱也」，在其他各卦之初上兩爻，亦多有戒慎之辭。要之，認識各個卦體中之爻是好是壞，以及宜進宜退，應參照乾坤十二爻之爻辭。「易之爲書也，廣大悉備」，其所探討者，乃整個之宇宙現象，大如日月星辰，小如纖塵微芥，無所不包，而六十四卦，又皆由於乾坤交錯而成，其間脈絡往來，息息相通，此卦之臧否，恆與彼一卦之盈虛，具有密切之關係，這就意味著宇宙現象，形雖萬殊，源則一本，彼此之間，相與依存，互爲作用，不可視爲個別存在，如植物所需者炭氣，而排洩者是氧氣，恰好人類所需要者是氧氣，而排洩者是炭氣，以此易彼，各暢其生，窮極宇宙間一切現象，無分巨細，莫不皆然，誠如所謂「物吾與也，民吾同胞」。

二、反對、旁通與互卦

凡屬兩卦所含之陰陽各爻，本質不變，陰還爲陰，陽還爲陽，只有排列位置，上下顛倒，從正面順看，是這一卦，倒過來反看，便是那一卦，這就叫做反對（一稱綜卦或覆卦）。如屯與蒙，需與訟，師與比等等皆是。六十四卦中，有五十六卦爲反對卦，此五十六卦，實即二十八卦，由反射關係，而成五十六卦，另有上經乾坤坎離頤與大過，及下經中孚與小過共八卦爲不反對。因此，在上經裡面，不反對之六卦，加反對之二十四卦，雖爲三十卦，但反對之二十四卦，實即十二卦，是則上經裡面之卦只有十八。在下經裡面，不反對之兩卦，加反對之三十二卦，雖爲三十四卦，但反對之三十二卦，實即十六卦，是則下經裡面之卦亦只十八，所以邵子稱之爲「三十六宮」。

凡屬兩卦所含之陰陽各爻，並非由於位置顛倒，而是本質完全相反，在這一卦之某爻是

陰，在那一卦之某爻卻是陽，在這一卦之某爻是陽，在那一卦之某爻卻是陰，這就叫做旁通（一稱錯卦或對卦）。如屯與鼎、蒙與革、需與晉、訟與明夷、師與同人、比與大有等等皆是。以旁通較之於前述的反對，彼則是起於位置之對待，其用猶狹，而此則起於本質之差異，其用為廣，故在六十四卦中，反對僅及於五十六卦，旁通則可行之於六十四卦全體。

互卦，亦稱互體，專就一卦中二三四五各爻而言，二三四合之以居內，三四五合之以居外，於是疊成六爻之卦，卦非本有，由中爻交互以成，故名之為互。如屯卦二三四為坤，三四五為艮，合之則互剝，蒙卦二三四為震，三四五為坤，合之則互復，後儒因坐掃象之弊，有疑互卦非先聖之旨意，其實，孔子於繫辭傳中，已有明白啓示，如曰：「雜物撰德，辨是与非，則非中爻不備」，這好比選擇樹木之材料，並不在乎樹枝之茂，或是樹根之牢，而要審度樹幹之中段成材與否，故對一卦之觀察，決不能忽視中爻之互體。

三、卦變

卦變在卦之關係中，最為複雜，因為卦是現象之代表，現象是時時在變，代表現象之卦，當然也就隨著現象之變而變，易經裡面之卦變即由是而產生，但現象變化，白雲蒼狗，一息萬殊，複雜得令人莫測，現象變化既如此複雜，顯示於卦變之上，自亦同樣複雜。不過現象變化，儘管複雜，而在複雜之中，不無軌道可尋，蓋宇宙一切之變化，都有個支持變化之軌道，所以卦變就遵依這個軌道以事推行：

（一）虞翻所傳之卦變

一陰一陽之卦各六，皆自復姤而變：

復——師——謙——豫——比——剝。
 姤——同人——履——小畜——大有——夬。

二陰二陽之卦各九，皆自臨遯而變：

臨——升——解——坎——蒙——明夷——震——屯——頤。
 遯——无妄——家人——離——革——訟——巽——鼎——大過。

三陰三陽之卦各十，皆自泰否而變：

泰——恆——井——蠱——豐——既濟——賁——歸妹——節——損。
 否——益——噬嗑——隨——渙——未濟——困——漸——旅——咸。

四陰四陽之卦各九，皆自大壯觀而變：

大壯——大過——鼎——革——離——兌——睽——需——大畜。
 觀——頤——屯——蒙——坎——艮——蹇——晉——萃。

變例之卦有二：曰中孚䷼，曰小過䷽。

(二)李挺之（邵康節之師）所傳之卦變：

——屬於反對之卦變

(1)易之門戶：

乾䷀為老陽之父。

坤䷁為老陰之母。

(2)乾坤相索三變為不反對六卦：

坤體乾交 頤䷚ → 小過䷽ → 坎䷜。

乾體坤交 大過䷛ → 中孚䷼ → 離䷝。

(3)乾卦下生一陰變為反對六卦：

姤䷫ → 同人䷌ → 履䷉。

夬䷪ → 大有䷍ → 小畜䷈。

(4)坤卦下生一陽變為反對六卦：

復䷗ → 師䷆ → 謙䷎。

剝䷖ → 比䷇ → 豫䷏。

(5)乾卦下生二陰變為反對十二卦：

遯䷠ → 訟䷅ → 无妄䷘ → 睽䷥ → 兌䷹ → 革䷰。

䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎

大壯——需——大畜——家人——巽——鼎。

䷗ ䷄ ䷙ ䷤ ䷸ ䷱

(6) 坤卦下生二陽變為反對十二卦：

臨——明夷——升——蹇——艮——蒙。

䷒ ䷣ ䷭ ䷦ ䷳ ䷃

觀——晉——萃——解——震——屯。

䷓ ䷢ ䷬ ䷧ ䷲ ䷂

(7) 乾卦下生三陰變為反對十二卦：

否——恆——豐——歸妹——節——既濟。

䷋ ䷟ ䷶ ䷵ ䷻ ䷾

泰——咸——旅——漸——渙——未濟。

䷊ ䷞ ䷷ ䷴ ䷺ ䷿

(8) 坤卦下生三陽變為反對十二卦：

泰——損——賁——蠱——井——既濟。

䷊ ䷨ ䷖ ䷑ ䷯ ䷾

否——益——噬嗑——隨——困——未濟。

䷋ ䷩ ䷔ ䷐ ䷮ ䷿

2. 屬於相生之卦變：

(1) 姤——乾一交而為姤。復——坤一交而為復。

䷫ ䷀ ䷗ ䷖ ䷗ ䷁

凡卦一陽五陰者，皆自復卦而來，復一爻五變而成五卦。

師䷆——謙䷎——豫䷏——比䷇——剝䷖。

凡卦五陽一陰者，皆自姤卦而來，姤一爻五變而成五卦。

同人䷌——履䷉——小畜䷈——大有䷍——夬䷪。

(2) 遯䷠——乾再交而為遯。臨䷒——坤再交而為臨。

凡卦四陰二陽者，皆自臨卦而來，臨五復五變而成十四卦。

第一四變——明夷䷣、震䷲、屯䷂、頤䷚。

二復四變——升䷭、解䷧、坎䷜、蒙䷃。

三復三變——小過䷽、萃䷬、觀䷓。

四復二變——蹇䷦、晉䷢。

五復一變——艮䷳。

凡卦四陽二陰者，皆自遯卦而來，遯五復五變而成十四卦。

第一四變——訟䷅、巽䷸、鼎䷱、大過䷛。

二復四變——无妄䷘、家人䷤、離䷝、革䷰。

三復三變——中孚䷼、大畜䷙、大壯䷡。

四復二變——睽䷥、需䷄。

五復一變——兌䷹。

(3) 否䷋——乾三交而為否。泰䷊——坤三交而為泰。

凡卦三陰三陽者，皆自泰卦而來，泰三復三變而成九卦：

第一三變——歸妹䷵、節䷻、損䷨。

二復三變——豐䷶、既濟䷾、賁䷖。

三復三變——恆䷟、井䷯、蠱䷑。

凡卦三陽三陰者，皆自否卦而來，否三復三變而成九卦：

第一三變——漸䷴、旅䷷、咸䷞。

二復三變——渙䷺、未濟䷿、困䷮。

三復三變——益䷩、噬嗑䷔、隨䷐。

上列虞翻與李挺之之卦變，兩者相較，則以李挺之之卦變持義為精，然將虞翻之卦變冠之於前者，因在漢儒中，只有虞翻傳有體系完整之卦變圖式，且虞翻為孟氏（孟喜）易之傳人，學有所本，是知卦變之說，由來已久，故並錄於此，以明其淵源，宋儒中朱子亦傳有卦變圖式，分為一陰一陽至五陰五陽，共五種變化，其體系似與虞翻卦變相近，圖見周易本義：茲從略。

四、基於關係所生之卦別

卦之本身，除有陰卦陽卦，內卦外卦等等類別外，因卦之變化而產生出來之類別，還很多，由此一卦變為彼一卦，此則稱為「本卦」，彼則稱為「之卦」，如乾卦下生一陰，變成姤卦，坤卦下生一陽，變成復卦，乾坤即為本卦，而所變之姤卦與復卦，即為之卦。又以乾變成姤，以陰消陽，謂之「消卦」，坤變成復，以陽息陰，謂之「息卦」。

前述之反對與旁通，反對一稱覆卦，旁通一稱對卦，在覆卦與對卦之外，尚有「半覆

卦」與「半對卦」，半覆卦是將本卦之內體或外體，易爲覆卦，如水雷屯內體之震雷，易爲艮山，則成水山蹇，屯爲難，蹇亦爲難。又如風天小畜外體之巽風，易爲兌澤，則成澤天夬，小畜曰：「既雨」，夬亦曰：「遇雨」。同樣之半對卦是將本卦之內體或外體易爲對卦，如天澤履內體兌澤，易爲艮山，則成天山遯，履曰：「履虎尾」，遯亦曰：「遯尾」，又如雷澤歸妹外體震雷，易成巽風，則成風澤中孚，歸妹曰：「月幾望」，中孚亦曰：「月幾望」。其所易者，無論內體或外體，彼此皆有相關之處。

凡一卦內外體自相交易者，可稱之爲內外兩易卦，虞翻謂之「兩象易」，如雷風恆與風雷益，內外兩象，交相易位，故恆曰：「立不易方」，而益曰：「爲益無方」，可見兩者之間不無關係。又有內外體自相反易者，如頤與大過，皆內外反易，頤內體震，反之而爲外體艮，故頤象曰：「道大悖也」，大過內體巽反之而爲外體兌，故大過象取：「枯楊生稊，枯楊生華」，亦係反常之義。

本諸互體的引伸，自初至五，故自初至四所衍成之卦，與二至上，或自三至上所衍成之卦，是爲「約象」，但此非中爻，不得視作互卦，不過爲供取象之便利而已，如以水雷屯爲例，初至五有頤卦之體象，初至四有復卦之體象，二三至上皆有比蹇之體象，大凡六畫之卦，其卦體遇有類似三畫之某一卦，謂之像卦，如頤與中孚像三畫之離卦，大過與小過，像三畫之坎卦，故序卦以之列於坎離與既濟未濟之前，以亦不過便於取象而已。

【第二章】

卦之法則

易經雖是我國最古之經典，如果懂得研究方法，先聖先賢這部精闢之作品，則毫無神秘可言，也非一般人所說之那樣深奧莫測。

易經是以極簡單之兩個符號，一個長橫（—），兩個短橫（--），經由三百八十四種不同之排列組合，剖析在不同之時間內，不同層次中各種人文社會變化，貫穿於天體之運轉與人文、社會、物性之變化中，由隱至顯，由現在推及未來，週而復始，歷歷不爽，可大可久。

易經從各種人文現象中歸納出簡單之原理原則，推演出萬事萬物變化之道理，真是神機妙算，斷言過去未來，能指點迷津，避凶趨吉，小自造福個人，大至惠及千萬人，乃至出億萬生民於水火，它本身就是合科學之真理，絕不是不加深究之人所謂之老八股玄學。

易傳云：「立地之道，曰柔與剛」、「剛柔相推、而生變化」，「變化者，進退之象也，剛柔者，晝夜之象也」，「剛」為乾，「柔」為坤，二卦相推而相合，為六十四卦之基本，故曰父母卦，亦為易經之總源也，「乾」言時間之運行，晝夜不息，重變化，表現時代

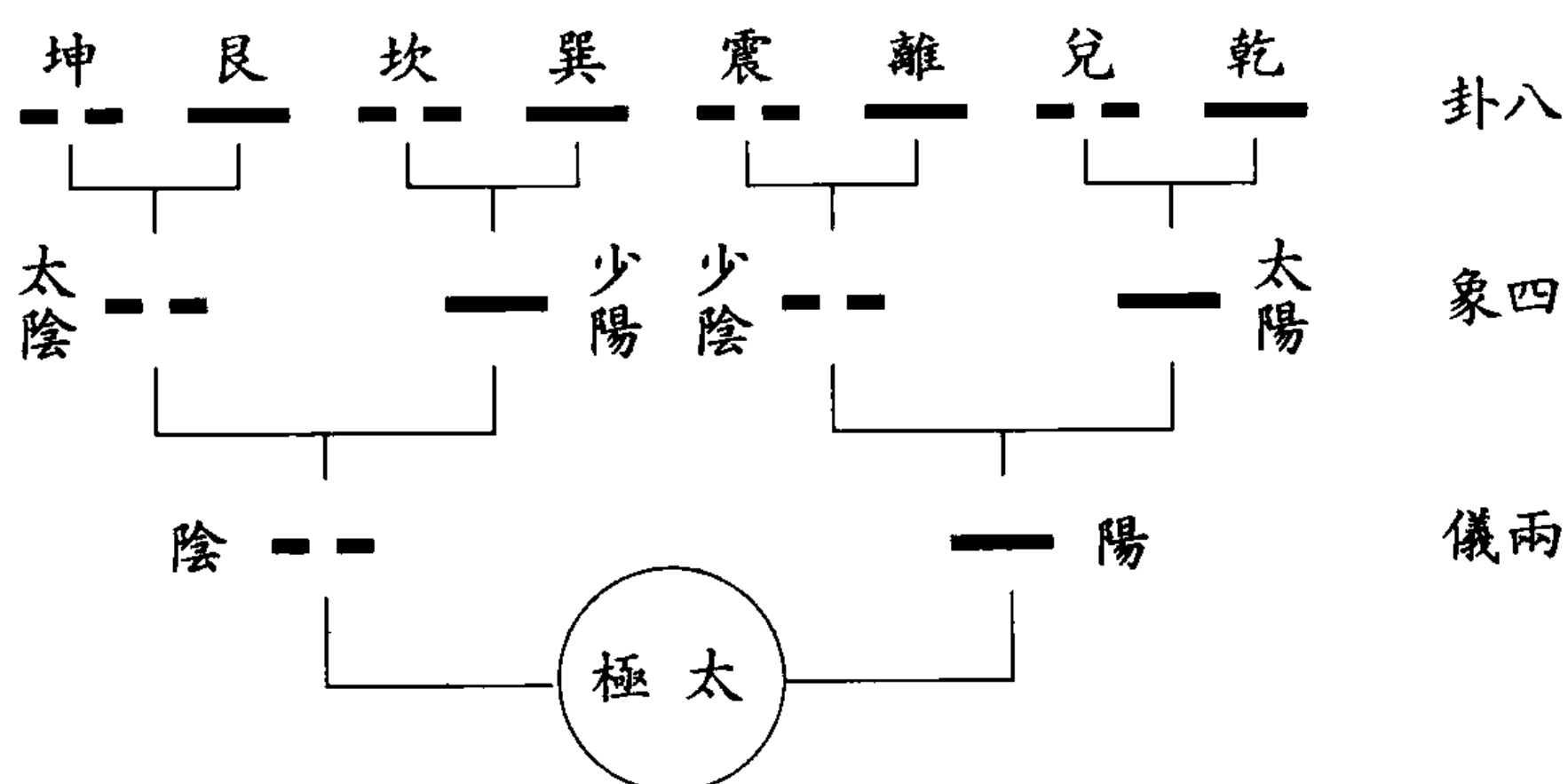
精神，爲歷史哲學，「坤」言空間之形勢，進退自如，重聚合，表現自然物質，爲地緣哲學。蓋乾父配天，純陽也，坤母配地，純陰也。陰陽交合，萬物資生，四時循環，生生不已，皆通乎地道，而品物咸亨也。

「是故形而上者謂之道，形而下者謂之器。化而裁之謂之變，推而行之謂之通，舉而錯（措）之天下之民，謂之事業」，其形下之器，即表現「易之地道」由變而通之實際作用，更推出剛柔相濟之十二種法則如后，可謂爲易之應用哲學，而分別加以研討：

第一節 發生法

易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦生六十四卦，即由一生二，二生四，四生八，爲倍數相生之八純卦，再由純卦之八生十六（四畫卦），十六生三十二（五畫卦），三十二生六十四重卦。皆由內向外發生，而生生不易之謂易也。亦即萬物發生繁殖之道。皆伏犧氏畫卦之次序，由簡入繁，有條不紊。——（四畫卦、五畫卦，均名爲半象卦）所謂：「易有太極」，易者交也，合而成太極也。蓋繫辭已明言「立天之道曰陰與陽」，則宇宙本體乃陰陽二元者也。陰陽合而成太極，由二而一也。以現代科學證之，物質之基本爲原子，原子中最單純者氫原子，乃一陰電核而繞以一陽電子。此陰陽二體合成一原子，乃二元合一之明徵也。故原子亦可謂之爲太極。周敦頤曰：「太極動而生陽，靜而生陰。」陽爲太極之動，陰爲太極之靜。

兩儀既分，陰陽又各有一太極。於是陰中有陽，陽中有陰。故又分裂爲四象。四象之

氣，再各生陰陽二氣。於是成爲乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤。八卦列圖如上：

由以上八個純卦再發生，每卦皆生八卦共計成爲六十四卦。

一、由乾純卦而發生者：有

乾☰☰（乾爲天），夬☱☰（澤天夬），大有☲☰（火天大有），大壯☳☳（雷天大壯），小畜☶☰（風天小畜），需☵☰（水天需），大畜☶☰（山天大畜），泰☰☷（地天泰）。

二、由兌純卦而發生者：有

履☱☳（天澤履），兌☱☱（兌爲澤），睽☲☱（火澤睽），歸妹☵☱（雷澤歸妹），中孚☱☴（風澤中孚），節☵☳（水澤節），損☶☱（山澤損），臨☷☳（地澤臨）。

三、由離純卦而發生者：有

同人☲☲（天火同人），革☲☶（澤火革），離☲☲

(離爲火)，豐䷶(雷火豐)，家人䷤(風火家人)，既濟䷾(水火既濟)，賁䷖(山火賁)，明夷䷣(地火明夷)。

四、由震純卦而發生者：有

无妄䷘(天雷无妄)，隨䷐(澤雷隨)，噬嗑䷔(火雷噬嗑)，震䷲(震爲雷)，益䷩(風雷益)，屯䷂(水雷屯)，頤䷚(山雷頤)，復䷗(地雷復)。

以上由乾至復三十二卦，屬陽儀系統，乾起於復，向左行，至夬而成乾，故曰：「乾出夬」。

五、由巽純卦而發生者：有

姤䷫(天風姤)，大過䷛(澤風大過)，鼎䷱(火風鼎)，恆䷟(雷風恆)，巽䷸(巽爲風)，井䷯(水風井)，蠱䷑(山風蠱)，升䷭(地風升)。

六、由坎純卦而發生者：有

訟䷅(天水訟)，困䷮(澤水困)，未濟䷿(火水未濟)，解䷧(雷水解)，渙䷺(風水渙)，坎䷜(坎爲水)，蒙䷃(山水蒙)，師䷆(地水師)。

七、由艮純卦而發生者：有

遯䷠(天山遯)，咸䷞(澤山咸)，旅䷷(火山旅)，小過䷽(雷山小過)，

漸䷴（風山漸），蹇䷦（水山蹇），艮䷳（艮爲山），謙䷎（地山謙）。

八、由坤純卦而發生者：有

否䷋（天地否），萃䷬（澤地萃），晉䷢（火地晉），豫䷏（雷地豫），觀䷓（風地觀），比䷇（水地比），剝䷖（山地剝），坤䷁（坤爲地）。

以上由坤至姤三十二卦，屬陰儀系統，坤始於姤，向右行，終剝而入坤，故曰：「坤入剝」。

此一法則，不但說明六十四卦之發生，凡是一切有生命之物，無不循此法則。人口之繁殖，更不外此例。

第二節 相索法

六十四卦皆出於乾坤，乾乃純陽，坤乃純陰，純陽之性，必須和合陰性始能生萬物。純陰之性，必須順合陽性始能成萬物。陰陽因相需而相求索。故乾爲父，坤爲母，相索而生六子。

乾一索而生長男爲震䷲。其一陽入於陰初。

坤一索而生長女爲巽䷸。其一陰入於陽初。

乾再索而生中男爲坎䷜。其一陽在中。

坤再索而生中女爲離䷄。其一陰在中。

乾三索而生少男爲艮☶。其一陽在上。
坤三索而生少女爲兌☱。其一陰在上。
根據此法則而演繹，次第產生六十四卦，列舉如下：

(一) 兼三才而兩之。 乾☰
首列乾坤。 坤☷
一陰一陽之謂道。

(二) 重三成六， 乾☰ 繼之者善，
剛柔各半。 坤☷ 成之者性。

(三) 乾坤成卦， 剛 八 上五四三二初 初四相索成震，二五相索成坎，
易在其中。 柔 卦 一一一一一 三上相索成艮。
相 相 三二一三二一 初四相索成巽，二五相索成離，
摩 盪 一一一一一 三上相索成兌。

以乾坤爲基本，陰陽相盪，其變化如下：

(一) 一陰一陽相盪。

1. 復☱☶。 2. 姤☶☱。 3. 師☶☳。 4. 同人☲☶。 5. 謙☱☶。 6. 履☱☳。 7. 豫☱☳。 8. 小畜☱☶。 9. 比☶☵。 10. 大有☲☰。 11. 剝☶☲。 12. 夬☱☳。

(二) 二陰二陽相盪。

1. 臨☱☳。 2. 遯☶☲。 3. 明夷☶☲。 4. 訟☲☳。 5. 震☳☳。 6. 巽☴☴。 7. 屯☳☶。 8. 鼎☲☱。

三三。9. 頤三三。10. 大過三三。11. 升三三。12. 无妄三三。13. 解三三。14. 家人三三。15. 坎三三。
16. 離三三。17. 蒙三三。18. 革三三。19. 小過三三。20. 中孚三三。21. 蹇三三。22. 睽三三。23. 艮三三。
24. 兌三三。25. 萃三三。26. 大畜三三。27. 晉三三。28. 需三三。29. 觀三三。30. 大壯三三。

(三) 三陰三陽相盪。

1. 泰三三。2. 否三三。3. 歸妹三三。4. 漸三三。5. 節三三。6. 旅三三。7. 損三三。8. 咸三三。
9. 豐三三。10. 渙三三。11. 既濟三三。12. 未濟三三。13. 賁三三。14. 困三三。15. 隨三三。
16. 蠱三三。17. 噬嗑三三。18. 井三三。19. 恆三三。20. 益三三。

以上六十二卦，皆本於乾坤，由陰陽相索而成，由陰陽綜錯而生變化。其變化之形態，決於吸收之多寡與位置之前後。此種法則乃萬物化合之基本原理。

第三節 世變法

漢京房易學言世變。其法則乃根據陰陽相需相索而引伸，以乾坤二卦為基本，陰陽相盪，二氣相感，八卦復位，六爻遷次，周而復始，上下不停。世者，主動之爻也，中隔兩爻與世爻相對者，為應爻。乾從初起，坤從上起，以陽入坤，以陰入乾。從一爻至五爻，成為五世，五世之上，乃為遊魂之世。五世之初，乃為歸魂之世，將六十四卦分為八宮，每宮統八卦。

1. 乾宮八卦：三三。一世變姤三三。二世變遯三三。三世變否三三。四世變觀三三。五世變剝三三。遊魂為晉三三。陰氣至剝已盡應反陽。但未復立，盪入四位為遊魂。歸魂為大

有䷋。陰退陽伏，歸本宮。

2. 震宮八卦：䷲。一世變豫䷏。二世變解䷧。三世變恆䷟。四世變升䷭。五世變井䷯。遊魂爲大過䷛。歸魂爲隨䷐。

3. 坎宮八卦：䷜。一世變節䷻。二世變屯䷂。三世變既濟䷾。四世變革䷰。五世變豐䷶。遊魂爲明夷䷣。歸魂爲師䷆。

4. 艮宮八卦：䷳。一世變賁䷖。二世變大畜䷙。三世變損䷨。四世變睽䷥。五世變履䷉。遊魂爲中孚䷼。歸魂爲漸䷴。

5. 坤宮八卦：䷁。一世變復䷗。二世變臨䷒。三世變泰䷊。四世變大壯䷡。五世變夬䷪。遊魂爲需䷄。歸魂爲比䷇。

6. 巽宮八卦：䷸。一世變小畜䷈。二世變家人䷤。三世變益䷩。四世變无妄䷘。䷴。五世變噬嗑䷔。遊魂爲頤䷚。歸魂爲蠱䷑。

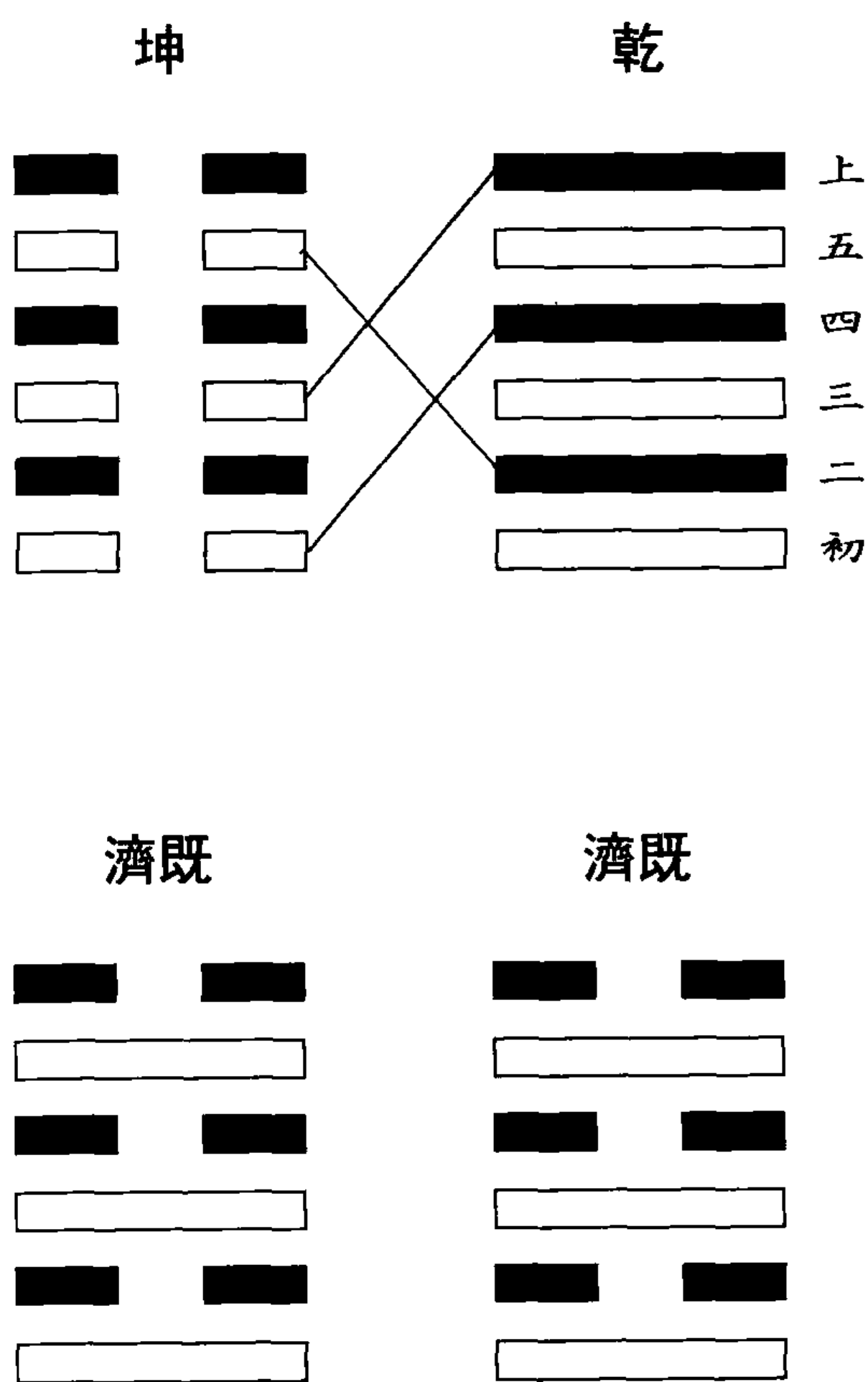
7. 離宮八卦：䷝。一世變旅䷷。二世變鼎䷱。三世變未濟䷿。四世變蒙䷃。五世變渙䷺。遊魂爲訟䷅。歸魂爲同人䷌。

8. 兌宮八卦：䷹。一世變困䷮。二世變萃䷬。三世變咸䷞。四世變蹇䷦。五世變謙䷎。遊魂爲小過䷽。歸魂爲歸妹䷵。

以上世變法則，乃是一世至五世遇陰則變陽，遇陽則變陰，至上位之世，無可再變，乃以第四位變化，而後外卦不動，內卦三位，陰陽完全相變。此一法則，乃示陰陽嬗遞，而演成各種卦象。

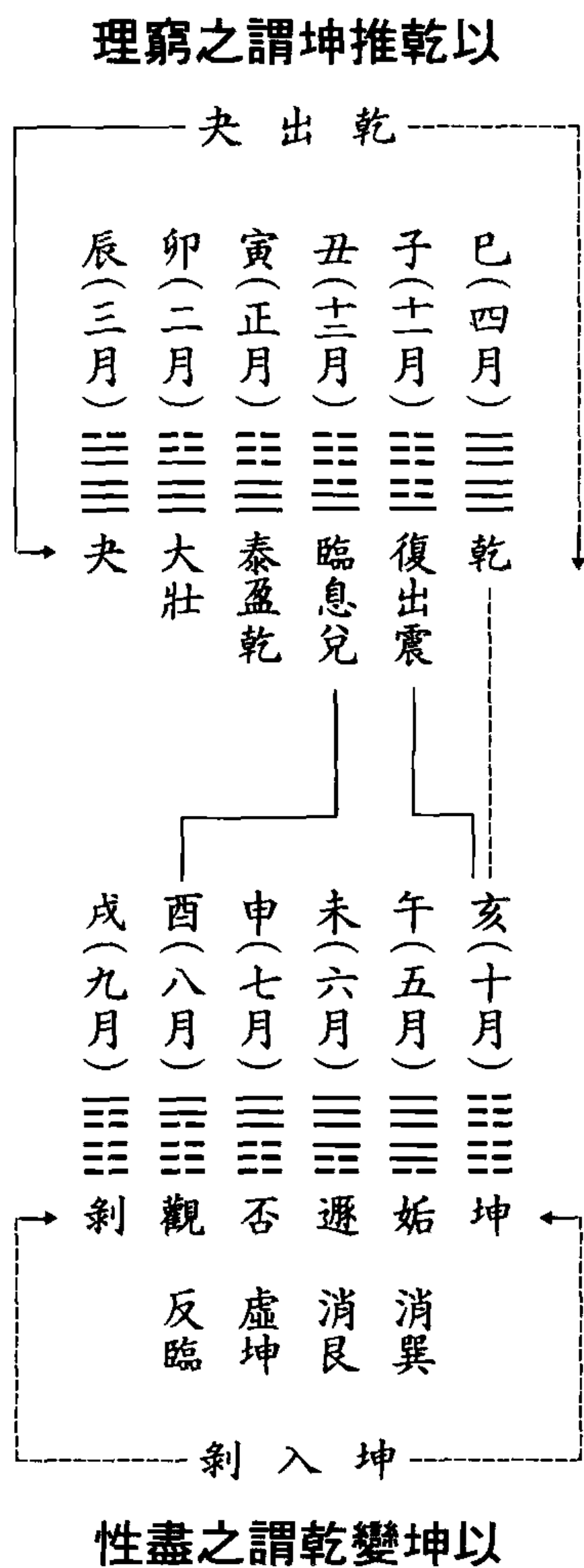
第四節 升降法

以乾坤二卦為基準。而定六位，初三五為陽位，陽爻居之為正，陰爻居之為不正。二四上為陰位，陰爻居之為正，陽爻居之為不正。六位之中，初與四相應，二與五相應，三與上相應，故乾坤二卦六爻互相升降，則成兩既濟，六位皆正，其餘諸卦均可類推升降之，此法為漢荀爽所創。乾升於坤曰雲行，坤降於乾曰雨施，雲行雨施陰陽和，天地位焉。

第五節 消息法

消乃陰消於陽，息乃陽息於陰，乾陽息於坤陰，坤陰消於乾陽，皆成既濟。乾陽始出於震爲復，息於兌爲臨，盈乾爲泰，至泰而反爲否，括囊成觀，終於剝而入坤，陽消於巽爲姤，再消於艮爲遯，虛坤爲否，否反爲泰，乃成大壯，決於夬而就乾，是爲十二消息。此十二卦各主一月，謂之辟卦，陽氣生於子，於時爲十一月，升至巳而成乾，於時爲四月，是爲純陽，至五月而陰氣生，是爲陰消陽，至十月而成坤，是爲純陰，乾自子至戌，即自復至剝而入於坤，坤自午至辰，即自姤至夬而入於乾，如此周流不息，陰陽消息，生生不窮之理，即在於此。列圖如下：

此法爲三國虞翻所創，乃闡揚陰陽二氣互相消長之道，君子道長，小人道消，則成治世，小人道長，君子道消，則成亂世，人心之善惡，乃由陰陽消長之關鍵。

第六節 相對法

易文言：「六爻發揮，旁通情也」，旁通者，相對也，陰陽相交感也，六爻發揮，陰陽之情，互相求引，又互相矛盾之變化也。故陽中有陰，陰中有陽，陽能生陰，陰亦生陽，陰可消於陽，陽亦可息於陰，即陰陽相對偶，而排成六十四卦。

重卦相對圖：

革 ䷰ 火已燃	蠱 ䷑ 為解惑	損 ䷨ 為益下	未濟 ䷿ 事未成
蒙 ䷃ 泉始流	隨 ䷐ 為服從	咸 ䷞ 為感應	既濟 ䷾ 事既成
鼎 ䷱ 為安定	否 ䷋ 象亂世	大過 ䷛ 為過剛	小過 ䷽ 凶及鳥
屯 ䷂ 為險難	泰 ䷊ 象治世	頤 ䷚ 為養正	中孚 ䷼ 信及魚
剝 ䷖ 衰而退	謙 ䷎ 以制禮	萃 ䷬ 為豐饒	節 ䷻ 為節制
夬 ䷪ 決而進	履 ䷉ 以知行	大畜 ䷙ 為充沛	旅 ䷷ 為暫止
姤 ䷫ 陰初生	豫 ䷏ 為順動	升 ䷭ 為順德	渙 ䷺ 歛而渙
復 ䷗ 陽初發	小畜 ䷈ 為畜養	无妄 ䷘ 為立誠	豐 ䷶ 聚而豐

兌 ☱ 變而卑	大有 ䷍ 為富足	困 ☱ 為剛揜	歸妹 ䷵ 為陰終
艮 ☶ 靜而高	比 ䷇ 為領袖	賁 ䷖ 為文飾	漸 ䷴ 為陽行
離 ☲ 揚於上	同人 ䷌ 為樂從	井 ䷯ 靜固守	蹇 ䷦ 為難行
坎 ☵ 藏於下	師 ䷆ 為用眾	噬嗑 ䷔ 動化剛	睽 ䷥ 為分離
巽 ☴ 動而入	明夷 ䷣ 傷輶晦	大壯 ䷡ 新其德	解 ䷧ 為解厄
震 ☳ 動而出	訟 ䷅ 辯求明	觀 ䷓ 法乎上	家人 ䷤ 為和順
坤 ☷ 柔而順	晉 ䷢ 得發揚	遯 ䷠ 隱求志	益 ䷩ 增為高
乾 ☰ 剛而健	需 ䷄ 待創造	臨 ䷒ 出臨民	恒 ䷟ 久為定

此相對法則，亦為三國虞翻所重視，以知宇宙間萬事萬物，皆相對而生，相對而成，亦相對而變也。知相對法則，則知真理矣。

第七節 正反法

凡一卦順觀與逆觀，則成兩卦。六十四卦除乾、坤、坎、離、頤、大過、中孚、小過純正不反外，其他五十六卦，皆一卦而兩體，以示凡事有正必有反，正反相合，乃成中道。列圖如下：

復 ䷗	明夷 ䷣	解 ䷧	
剝 ䷖	晉 ䷢	蹇 ䷦	
姤 ䷫	需 ䷄	家人 ䷤	
比 ䷇	震 ䷲	泰 ䷊	既濟 ䷾
同人 ䷌	大有 ䷍	歸妹 ䷵	賁 ䷖
謙 ䷎	豫 ䷏	節 ䷻	渙 ䷺
履 ䷉	小畜 ䷈	鼎 ䷱	革 ䷰
臨 ䷒	觀 ䷓	升 ䷭	萃 ䷬
遯 ䷠	大畜 ䷙	无妄 ䷘	咸 ䷞

坤 ䷁				
	坎 ䷜	過小 ䷡	過大 ䷡	
		頤 ䷚	中孚 ䷼	離 ䷝
				乾 ䷀

上圖內有五十六卦，皆顛倒正反，質量互變。

下圖內有八卦，雖顛倒變正反，但質量不變，即恆久不變也。

合六十四卦全部而言，則各為局部之變也。蓋正反卦之爻義，視其卦體顛倒而變，即為矛盾對立，例如：屯䷂，為正反同體，則屯之初爻，變為蒙之上爻，屯之二爻變為蒙之五爻，屯之三爻，變為蒙之四爻，屯之四爻，變為蒙之三爻，屯之五爻，變為蒙之二

爻，屯之上爻，變為蒙之初爻，其他各卦可以類推。

第八節 相交法

凡內卦與外卦易位，謂之交卦。六十四卦除乾、坤、坎、離、震、巽、艮、兌，八純卦內外相同不交外，其他五十六卦皆有相交。其式如下：

圖交相外內

謙 ䷎	剝 ䷖	履 ䷉	夬 ䷪	畜小 ䷈	姤 ䷫	豫 ䷏	復 ䷗
睽 ䷥	革 ䷰	蹇 ䷦	蒙 ䷃	人家 ䷤	鼎 ䷱	解 ䷧	屯 ䷂
同人 ䷌	大有 ䷍	比 ䷇	師 ䷆	夷明 ䷣	晉 ䷢	訟 ䷅	需 ䷄
萃 ䷬	臨 ䷒	漸 ䷴	蠱 ䷑	妹歸 ䷵	隨 ䷐	否 ䷋	泰 ䷊
豐 ䷶	噬嗑 ䷔	妄无 ䷘	壯大 ䷡	升 ䷭	觀 ䷓	畜大 ䷍	遯 ䷠
過小 ䷽	頤 ䷚	節 ䷻	困 ䷮	旅 ䷷	賁 ䷖	渙 ䷺	井 ䷯
濟未 ䷿	濟既 ䷾	益 ䷩	恒 ䷟	孚中 ䷼	過大 ䷛	損 ䷨	咸 ䷞
交 不 卦 八 下 以							
坤 ䷁	艮 ䷳	坎 ䷜	巽 ䷸	震 ䷲	離 ䷝	兌 ䷹	乾 ䷀

自外卦入居內卦謂之來，自內卦出居外卦謂之往。故否反爲泰爲小往大來。泰反爲否爲大往小來。相交卦均有關聯，而發生相互關係。

例如：夬履相交，故履卦九五曰：「夬履貞厲」。

恆益相交，故恆卦曰：「立不易方」，益卦曰：「其益無方」。

屯與解皆有攸往，屯動而險，解除以動。

蒙險而止，蹇止於險。

咸則朋從爾，損則得其友。

可見卦之內外易位，象雖不同，而義有關聯也。

第九節 相錯法

相錯者，相對之二卦，上下交錯而變成四卦也。此法每爲相對之復位。

上下交錯圖：

離 ☲ ☲ 濟未	坎 ☵ ☵ 濟既	坤 ☷ ☷ 泰	乾 ☰ ☰ 否
夷明 ☲ ☲ 師	訟 ☶ ☶ 同人	晉 ☲ ☲ 大有	需 ☵ ☵ 比
壯大 ☲ ☲ 豫	觀 ☶ ☶ 畜小	遯 ☶ ☶ 履	臨 ☲ ☲ 謙
解 ☲ ☲ 豐	家人 ☲ ☲ 渙	益 ☲ ☲ 巽	恆 ☲ ☲ 震

革 ䷰	蒙 ䷃	鼎 ䷱	屯 ䷂	剝 ䷖	夬 ䷪	姤 ䷫	復 ䷗	兌 ䷹	艮 ䷳	巽 ䷸	震 ䷲
困 ䷮	賁 ䷖	噬嗑 ䷔	井 ䷯	畜大 ䷍	萃 ䷬	妄无 ䷘	升 ䷭	咸 ䷞	損 ䷨	益 ䷩	恆 ䷟
蠱 ䷑	隨 ䷐	泰 ䷊	否 ䷋	謙 ䷎	履 ䷉	豫 ䷏	畜小 ䷍	有大 ䷍	比 ䷇	同人 ䷌	師 ䷆
頤 ䷚	過大 ䷛	坤 ䷁	乾 ䷀	臨 ䷒	遯 ䷠	壯大 ䷗	觀 ䷓	晉 ䷢	需 ䷄	訟 ䷅	夷明 ䷣
損 ䷨	咸 ䷞	過大 ䷛	頤 ䷚	畜大 ䷍	萃 ䷬	升 ䷭	妄无 ䷘	困 ䷮	賁 ䷖	井 ䷯	噬嗑 ䷔
艮 ䷳	兌 ䷹	蠱 ䷑	隨 ䷐	夬 ䷪	剝 ䷖	復 ䷗	姤 ䷫	革 ䷰	蒙 ䷃	屯 ䷂	鼎 ䷱
濟未 ䷾	濟既 ䷾	過小 ䷛	孚中 ䷛	節 ䷻	旅 ䷷	渙 ䷺	豐 ䷶	妹歸 ䷵	漸 ䷴	蹇 ䷦	睽 ䷥
離 ䷄	坎 ䷜	妹歸 ䷵	漸 ䷴	蹇 ䷦	睽 ䷥	人家 ䷤	解 ䷧	過小 ䷛	孚中 ䷛	節 ䷻	旅 ䷷

第十節 爻之法

爻之者，則相對之卦，初爻動而往相對之四位，二爻動而往相對之五位，三爻動而往相對之上位，四爻動而往相對之初位，五爻動而往相對之二位，上爻動而往相對之三位，之者，往也，以其斜行，故稱曰之。爻之法則，必須二五先行，初四次之，三上又次之。二五先行，而初三四上爻隨之而往者，謂之偕行。二五動而得應者，謂之志孚。二五動而得中正位者，謂之偕極。極者，中也。二五不動而初四先行者，謂之瀆。二動而五不應者，謂之悖。五動而二不應者，謂之過。例如：

乾坤二卦陰陽相對，乾二之坤五，則乾成同人，坤成比。

坤二之乾五，則乾成大有，坤成師。

乾二五偕行之坤五二，則乾成離，坤成坎。

乾二五之坤五二，而乾初四應之則乾成艮，坤成兌。

乾二五之坤五二，而乾三上應之，則乾成震而坤成巽。

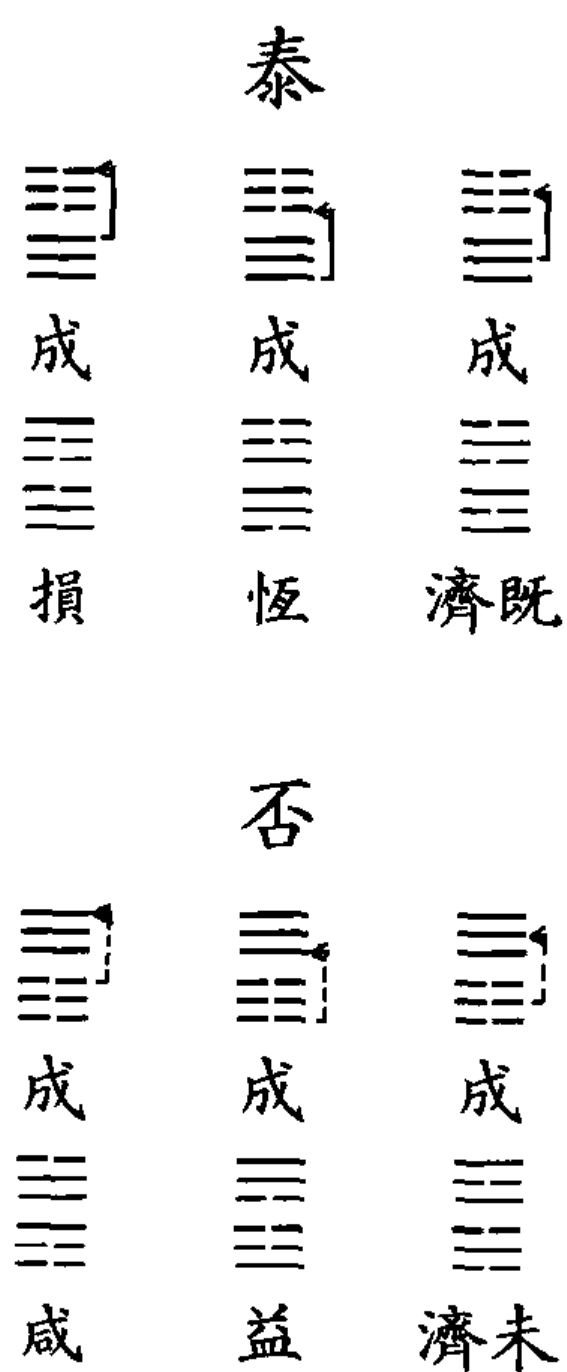
乾二之坤五，乾四之坤初，乾上之坤三，則乾坤成兩既濟六十四卦皆用此相對爻之法則，每爻變化皆瞭然矣。

至於本卦爻之而變者，二之

五，初之四，三之上，則一卦而變

三卦，以泰否二卦為例，餘類推：

圖卦變之爻

第十一節 互體法

互體法：互體者，一卦之中，或二三四爻成一卦體，或三四五爻成一卦體。六十四卦除乾坤無互體外，其他皆有之。例如：

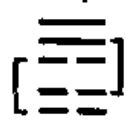
屯卦 ，中見坤艮二體。

蒙卦 ，中見震坤二體。

坎卦 ，見震艮二體。

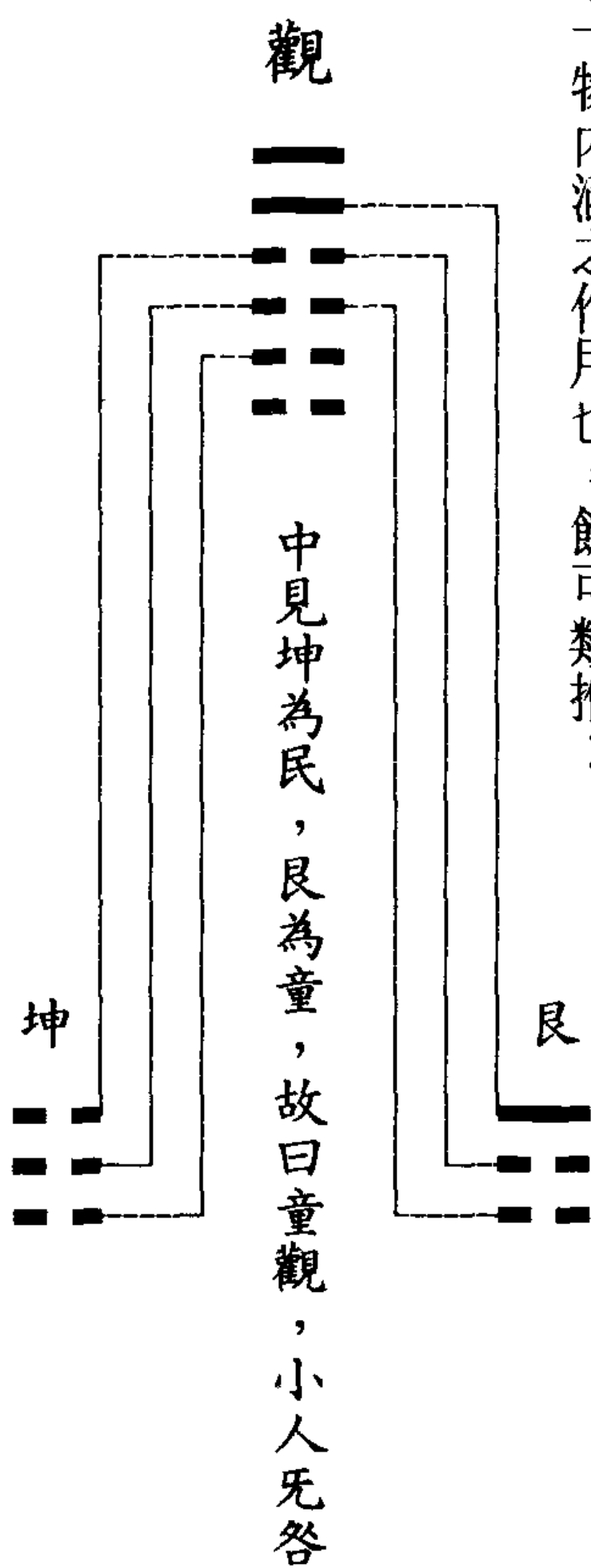
離卦 ，見巽兌二體。

卦爻之中，言互體者甚多。例如：

觀卦 。中見坤艮二體，艮為童，坤為民。故曰：童觀，小人无咎。

於是一卦兼四純卦之涵義，以觀卦為例，由原有上三下三，又互變為三及三，而含純卦體，即一事一物內涵之作用也，餘可類推：

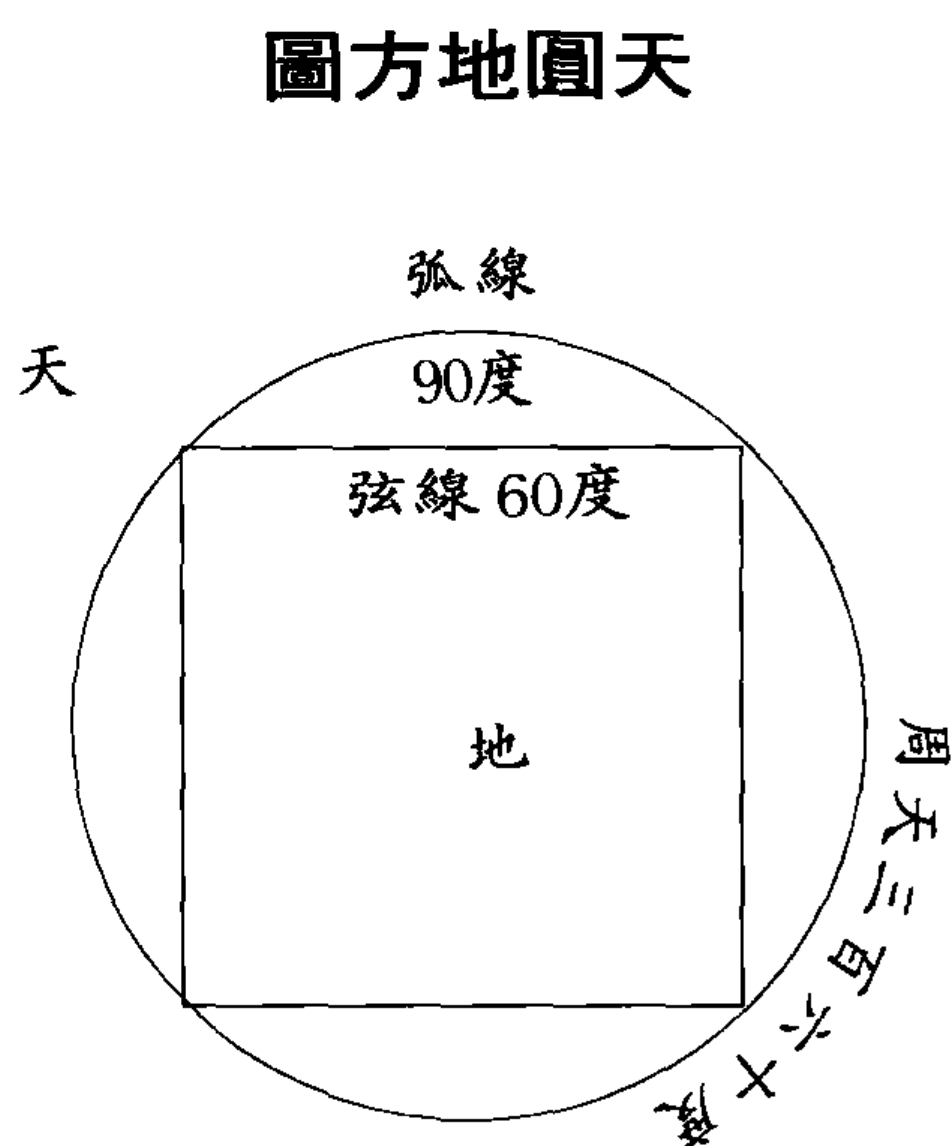
本卦互體圖

第十二節 動爻法

欲明動爻法則，先須知「七、八、九、六」之數從何而生，易之基本觀念，為天圓地方，所謂天圓地方，並非指天地之實體而言，乃數理上之假定，蓋周天三百六十度為一圓周，故謂之天圓，在圓周之內，切為四弦，則成一正方形，每弦線為六十度，外弧線為九十度，故謂之地方，地在中。

蓋天圓而地方，圓奇而方偶，奇數始於一而終於九；太極即○，合陰與陽，陽始於一，其動也直，故用「—」為符號，陰始於一，其動也闕，故以「--」為符號，陰既成二，動

又生陽，故用三為符號，乾鑿度云：「易始於一，分於二，通於三」，由三再生一陰一陽成爲五，五乃函三與二，故用「五」為符號，二陰再闕成四，故用「火」符號，一三五之奇數名為參天，二四之偶數名為兩地。一三五相積成九，為陽數之究，故乾元用九，二四相積成六，為陰數之究，故坤元用六。九與六乃參天兩地之積，由此兼成數而積之，則天數二十五（繫辭傳上第九章「天一地二。天三地四。天

五地六。天七地八。天九地十。天數五，地數五。五位相得而各有合。天數二十有五地數三十。凡天地之數，五十有五。……」，合之爲五十，乃占卦所用之蓍數。地數三十，合之爲六十。再加四營，乃易象所生之卦數，蓍數五十而用四十九，留一虛數以太極之不動。

陽生於陰，謂之少陽，其數七，陰生於陽，謂之少陰，其數八。此乃不變之數。陽中之陽，謂之太陽其數九，陰中之陰，謂之太陰，其數六。此乃可變，陰陽之究數相變，謂之策。策三變而成爻，十有八變而成卦。六十四卦，凡三百八十四爻，陰陽各一百九十二，以陽數三十六，陰數二十四，各乘以一百九十二，再加起來總共是一萬一千五百二十策。此策動成爻，爻動成卦，宋邵雍據此以成皇極經世，明黃宗羲著易學象數圖，對動爻法，言之頗詳。

綜上十二種法則，皆不外陰陽變動而不息，不但用以研究易理，且足以啓導吾人思想。發生者，萬物發展繁殖之道也。相索者，異性相感相求，萬物化合之理也。世變者，人事變化吉凶之幾也。升降者，人事進退得失之象也。消息者，世道人心盛衰之義也。相對者，萬事萬物變化之準也。相交者，萬事萬物交互之關係也。相錯者，萬事萬物綜錯之因果也。爻之者，陰陽流動變化之基也。互體者，一事一物內涵之運用也。動爻者，以數理推算事物之原則也。皆可謂爲易之應用哲學焉。然亦可視爲貫通地道之方法論。因爲宇宙間形形色色林林總總之事物，所表現生生不息之剛柔變化作用，要皆以地道爲中道，爲中心關鍵故也。

【第三章】

十翼（易傳）釋義

自古以來，注釋「易」之書，真如汗牛充棟，無法一一列舉。

依據「漢書」「儒林傳」，孔子傳「易」於商瞿，商瞿五傳至前漢之田何，前漢之易學，即以田何為主，從「漢書」中之資料，知道孟喜京房之易學概要，已將「易」應用到曆法中，當時之思潮，盛行天人相關之思想，認為天象與人事，有因果關係。

漢、魏、六朝時代之易注，除了三國魏之王弼外，並沒有完整地保留下來。

後漢鄭玄，荀爽，三國吳之虞翻易注，雖然各有特色，但共同之點，是不重視「卦辭」之全般象徵意義，而是一字字由該卦之形象中，去尋求解答。

前後漢之易學，包含以後採取同樣解法在內，統稱作「漢易」。由於特別重視卦之形象與數字，也稱作「象數易」。

「漢易」採用陰陽爻相互改變，上下爻相互交換之方法，在「繫辭傳」裏有此種陰陽變易之理論，不過，這樣一字字之對應，徒然使注釋繁瑣複雜，反而造成混亂，不容易了解。於是，為反對這一學風，出現三國魏之王弼之「周易注」。

在王弼之易注中，隨處瀰漫著老子之氣息，因而被後世儒家非難。但王弼之易注，使混沌神秘之象數易學，重新返回人的寧靜之睿智世界，具有劃時代之意義。

「五經正義」是儒家經典之國定教科書，有極為詳盡之注釋，其中之「周易正義」十卷，採用王弼之注釋。

與「象數易」相對者，王弼等著重倫理之注釋，稱作「義理易」，宋代之易學大體上繼承王弼。

「伊川易傳」之注釋方法，大體上與王弼相同，不過，王弼之注釋中，充滿機智與飄逸之趣味，則完全消失，代之以真摯之道義感，將象數、占卜完全捨棄。胡渭讚揚：「程氏排除自古以來，混入『易』中之老子異端之說，解明易道，如日月在天」，可見「伊川易傳」之評價之高。

朱熹之「周易本義」，以體裁為其特色，易經本來是經文在前，傳在後，鄭玄將「彖傳」「象傳」分散，附於各卦本文之後，王弼更進一步細分，將「彖傳」與「大象」附在「卦辭」後面，「小象」除乾、坤兩卦例外，其餘均附在各「爻辭」之後面（本書為讀者研習方便起見，乾坤兩卦「小象」均附在「爻辭」後面），並將「文言傳」分開，放在乾、坤兩卦之後，對讀者非常方便，王弼之這一體裁，一直沿續到「伊川易傳」，但朱子則復古，又恢復原本之形式。明永樂十三年，敕命製訂國定教科書「周易大全」，併載「程傳」與「本義」，但體裁仍然依照「程傳」，再將「彖」「象」「文言」分附於經文之後。清康熙五十四年出版之「御纂周易折中」，也併載程、朱之註釋，但體裁又依照「本義」，再將「經」與「傳」分開。

朱子之「本義」，文字簡潔，與「程傳」顯著不同，是將「易」限定為占卜之書，認為經文，就是問卜之占斷。

朱子之「周易本義」中，載有邵雍、劉牧之「先天圖」、「河圖」、「洛書」。這是比「易」發生得更早，將宇宙構造，用神秘之數字圖式化。這些圖式，正如清代黃宗羲之「易學象數論」，胡渭之「易圖明辨」中所說，實際上，是源自漢魏到宋代之道教煉丹術。

總之，朱子是近代最偉大之哲學家，他之哲學體系之朱子學，由元代到清代，被列為科舉之思想基準，科舉考試必須具備之學養「四書」、「五經」，都完全依據朱子學之注釋，但「易」之解釋，則兼用程、朱，前述「周易大全」、「周易折中」，就是為科舉製訂之國定教科書，在朱子之後，又有宋代楊萬里之「誠齋易傳」，明代來知德之「周易集註」等名著。

自來研究周易者，不出義理、象數兩個途徑，本書力求平易簡明，為「易經」之入門書，循義理，象數兩途研求，解說經義，即義理之學。由人倫日用當然之理，以至天人性命經國濟世等學問，都屬於義理方面，這是根本所在。象數在周易裏面本已具有，繫辭傳：「聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象」。又曰「聖人設卦觀象」，象為卦象，即在易中，至於數，易有天地之數，大衍之數，九六之數三種，於天地數之妙用，說：「所以成變化而行鬼神」，可見易是有其精微之道理存在。

研「易」者，經入門後產生興趣，便可以上舉之各易注名著，更進一步深入研究。必有益。

傳是用於解釋經義，包括彖上傳、彖下傳、象上傳、象下傳、文言傳、繫辭上傳、繫辭

下傳、說卦傳、序卦傳、和雜卦傳，合稱為「十翼」。「翼」是助，輔助闡明「經」之意義。

史記孔子世家：「孔子晚喜易，序彖、象、說卦、文言，讀易韋編三絕」。依據論語述而篇，孔子說：「加我數年，五十以學易，可以無大過矣！」孔子熟讀易，一般認為「十翼」是孔子之著作，不過，「十翼」之論點，前後多有出入，甚至有牴觸之部分，不可能出自孔子一人之手筆，可能還包含孔子之子弟或後世人之著作在內。

「彖傳」是「卦辭」之解釋，由六爻之全體形象，說明卦之意義。

「象傳」又分為「大象」與「小象」。

「大象」是卦之全體說明，但與「彖傳」不同，是將六爻還元成三爻之八卦，以八卦所象徵之事物，說明全卦。

「小象」與「彖傳」近似，以各爻之位置為主，說明每一「爻辭」。

「文言傳」是對六十四卦中重要之「乾」、「坤」兩卦，特別詳細之說明，「文」是修飾，「文言」是指頌揚「乾」、「坤」兩卦之偉大，故特文飾以為言。

「繫辭傳」是「易」整體概論，使「易」不僅止於占卜，更提昇成為高度之哲學，在我國哲學史上，是一篇極重要之論文，「繫辭」本來是指文王、周公，繫在卦、爻後面之「卦辭」、「爻辭」，但在此處則指孔子繫在整部「易經」後面之解說，也稱作「大傳」。

「說卦傳」可分成兩部分，前半與「繫辭傳」相同，是「易」之整體概論，非常簡明扼要，後半說明八卦象徵之現象。「說」是解說之意。

「序卦傳」說明六十四卦之排列順序之意義。

「雜卦傳」是將六十四卦每一卦之特色，以性格相反之兩卦爲一對，用一句話扼要說出，因爲順序與「序卦傳」不同，所以說「雜」，是將順序錯雜之意。

本書「十翼」釋義部分，其中前五翼，將分別在上下經內詳釋，茲篇所述僅後五翼。

第一節 繫辭上傳

繫辭傳又稱大傳，篇內講「道」最爲具體，從道之體用談到生生不已，富有，日新之大義，莫不具備。論「陰陽」，認定是一切變化之樞機。論「數」，便說「數」可以贊助天地之化育。論「象」，說「象」在卦爻之中，舍卦爻不足以言「象」。對於先聖作易之宗旨（以準天地），作易之時代，作者之身世，皆有論述。故繫辭傳對於經義，易道之詮釋，尤爲精至。

繫辭傳本身本來並沒有分成幾章，只是爲了方便閱讀及研究，所以分成幾章，各種版本之註解並不一致。

一、由造化而明作易之理

天尊地卑。乾坤定矣^①。卑高以陳^②。貴賤位矣^③。動靜有常^④。剛柔斷矣^⑤。方以類聚^⑥。物以羣分^⑦。吉凶生矣^⑧。在天成象^⑨。在地成形^⑩。變化見矣^⑪。

註解

- ① 乾在上為天為高，坤在下為地為低，易經法象於天地，故以乾象徵天，坤象徵地，以天地定其尊卑之地位。
- ② 卑高指天地萬物而言。
- ③ 位指爻位言。爻位在上者貴，在下者賤。易經六爻貴賤之位有二說：1. 五為君位，餘為臣位。2. 漢易及易緯乾鑿度以初為元士，二為大夫，三為三公，四為諸侯，五為天子，上為宗廟。
- ④ 純陽之乾，剛健王動；純陰之坤，柔順主靜，皆為其常態。
- ⑤ 斷是判斷之意。剛柔指陰陽而言。
- ⑥ 方，依周易本義，是事情之所向；即方是事之意。
- ⑦ 羣，是類之意。物依類而區分，亦「物以類聚」之義。
- ⑧ 紛歧之事物，可歸納為若干類別，由卦爻研究其得失。如蒙卦六五之「童蒙吉」，比卦上六之「比之无首凶」等。
- ⑨ 日月星辰是在天之象。
- ⑩ 山川動植是在地之形。
- ⑪ 天象和地形都有變化，正如卦爻之有變化。

釋義

宇宙之構造形象，天在上，象徵尊貴，地在下，象徵卑賤，易經中以乾象徵天，以坤象徵地。地在下載育萬物，使萬物順天之法則去運行，一上一下由此而決定。觀乎卑高之象，分陳上下，故而卦爻之位置，亦依上下象徵著貴賤之等次——宇宙之運作，乾坤對待，乾為

純陽之卦，象徵剛健，以動爲常性；坤爲純陰之卦，象徵柔順，以靜爲常性；卦爻之剛柔動靜，有其一定之規律而判然不相混淆。宇宙中萬物之各種特性及性質各有不同，因此，造成有同類之相同性質者便聚合羣居。而自然而然產生一羣一羣不同性質分離之羣體。在這些羣體中，彼此利害衝突或相互可以調和。因此便產生衝突、不協調，便是凶之現象，和諧調和者，便產生吉之現象。由此可以判斷吉凶。在天有日月星辰之象，在地有山川動植之形，造物之千變萬化，於以顯見，這些全是資以畫卦之材料。

是故剛柔相摩^①。八卦相盪^②。

註解

- ① 剛就是陽，柔就是陰，陰陽互相之切摩變化，相刃相靡，由是有萬物之產生。
- ② 八卦乾爲天，坤爲地，震爲雷，巽爲風，坎爲水爲雨爲月，離爲日爲電，爲火，艮爲山爲陵，兌爲海爲澤，由八種自然物象，相與鼓動推盪，而造成宇宙間萬事萬物。

釋義

剛柔兩爻，不停地交遞變易，象徵宇宙間陰陽之往來消長，即所謂「相摩」。八卦：乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌八卦。代表天、地、雷、風、水、火、山、澤八種自然物象，不停地交遞變易，象徵造化之撼盪運轉，即所謂「相盪」。

鼓之以雷霆^①。潤之以風雨^②。日月運行^③。一寒一暑^④。

註解

- ① 霆是雷之餘音。雷音觸山有回音，故艮有霆之象，震有雷象。
- ② 巽有風之象，坎有雨之象。
- ③ 日月運行是日月之演變，離有日之象。坎有月之象。
- ④ 一寒一暑是寒暑之交替，乾有寒之象，則坤有和寒相對之暑之象。

釋義

由於其互相激盪變化，其中雷電之鼓動萬物現生機，風雨潤澤萬物助其滋長，日月之運行，以及寒冬、酷暑一一代替轉化之循環，使萬物隨之而有作息之遵循，雷霆、風雨、日月、寒暑八種自然現象，顯示於八卦中，則由自然現象所生成之天下一切事物，可由卦爻研究其生成和發展。

註解

- ① 乾為陽，道可視為氣，得陽之氣成男，如震、坎、艮等。
- ② 坤為陰，道可視為氣，得陰之氣成女，如巽、離、兌等。

乾道成男^①。坤道成女^②。

釋義

天之象徵是動，成為男性陽剛之代表，乾爻滲入坤體而成「震」、「坎」、「艮」三男卦。而地之象徵是靜，地之功能是柔順，所以成為女性柔和之代表，坤爻滲入乾體而成「巽」、「離」、「兌」三女卦，象徵人道之父母子女。

乾知大始^①。坤作成物。

註解

- ① 知是主之意，見周易本義。大始即乾卦卦辭之「元」。乾健而動，主宰大始，是宇宙最早之開始。

釋義

天與地在易經中之代表符號是乾、坤。乾爲天，代表時間，所以天之功能是創始萬物之根源，在易經中便以乾卦爲開始，含藏其本身實乃創始本源之意，故知天地之大始。坤爲地，代表空間，而地是用以載育化育萬物，承繼天之使命而完成有形生命之場所，所以在易經中便是坤卦爲代表，是柔和，是承繼天乾之道。故能作成萬物。

乾象爲始生萬物之機，渾然廣大，坤象順承乾道而作成萬物之形質，有如人道之男性佈精而女性受孕生育。

乾以易知^①。坤以簡能^②。

註解

- ① 易是平易之意。乾既主大始，則在大始之前，無從也不可能瞭解，大始之後，則平易而爲人知。

- ② 簡是簡便之意。坤順而靜，從乾而不自作，簡便而有功能。

釋義

乾象造化自然，以平易爲其知能。坤象順應乾象之自然而作成萬物，以簡易其功能。

由於天是自動自發，有如自己具有功能、智能般創造一切，而地正如具有「一切化育功能」，一切成長有終，所以說乾卦有如天而具有「知」，坤卦具有如地一般之「能」。

易則易知^①。簡則易從^②。易知則有親^③。易從則有功^④。有親則可久^⑤。有功則可大^⑥。可久則賢人之德^⑦。可大則賢人之業^⑧。

註解

- ① 第一「易」作「平易」解，第二「易」作「容易」解。
- ② 從指從乾而言。
- ③ 容易瞭解則同心者眾，始能得人親附。自此，由乾坤之易簡之道，引申至賢人之德業。
- ④ 容易順從則協力者眾，始能於事有功。
- ⑤ 有親附始能維持常久。
- ⑥ 有功效始能推行廣大。
- ⑦ 能持久是賢人之德，德是得於己，見周易本義。
- ⑧ 能廣大是賢人之業，業是成於事，見周易本義。

釋義

平易之道理容易了解，簡易之方法容易遵從。容易了解之道理，才有人親附，簡便易從之方法則行之有功。人心親附之事情方能推行久遠，行之有功之方法，方能發展廣大。可久才是賢人之德澤，可大才是賢人之事業。偉大人物之所以能成就盛德豐功，只是效法乾坤簡易之理則，自強不息而已。

易簡而天下之理得矣^①。天下之理得。而成位乎其中矣^②。

註解

- ① 易簡之理，可應用於天下一切事物。
② 位是六爻時位，易學理則演為卦象，聖人化育萬民，與天地生成萬物，同其意義。

釋義

易經之道理非常簡易，天下事物無窮之理，不出乾坤簡易之理則。易學循此理則，演為卦象，天在上，地在下，天地之間，化育萬物，六爻時位，便是如此配置其間。

二、作易和學易

聖人設卦觀象^①。繫辭焉而明吉凶^②。

註解

- ① 聖人指伏羲、文王和周公言。
② 繫辭是在卦爻下繫有文辭，以明得失，卦既懸卦，辭而繫。

釋義

聖人由於觀察宇宙之各種萬事萬物之現象。因之設立了六十四卦，三百八十四爻，用來規範這些現象，以做為為人處世卜知吉凶之代表，所以在六十四卦，三百八十四爻之下方，全部繫上一些用來代表吉凶悔吝之文辭，使人明白吉凶之趨向而多多少少知道有所趨往。

剛柔相推而生變化^①。

註解

- ① 推是推動，即交感之意，如乾初入坤體爲震，坤初入乾爲巽；夫極成乾，反下爲姤，剝極成坤，反下爲復；以及應比等。

釋義

剛柔兩爻，遞相推移，從而變化，兩儀生四象，四象生八卦，以至六十四卦，三百八十四爻。

是故吉凶者。失得之象也^①。悔吝者^②。憂虞之象也^③。

註解

- ① 事物以得爲吉，以失爲凶。故吉凶爲得失之象。
② 悔吝居吉凶之間，悔自凶趨吉，吝自吉向凶。
③ 憂由悔而生，虞由吝而生。虞是慮之意。故悔吝是憂虞之象。

釋義

易經中所言：事物以獲得爲吉，喪失爲凶，所以說吉凶爲失得之象，人情對某事之懊悔，總是覺得這事之可憂，對事物之吝惜，總是因爲有所顧慮，比如對於錢財之慳吝，無非怕把錢財化完，生計會陷於困境，所以說悔吝爲憂虞之象。

變化者。進退之象也^①。剛柔者。晝夜之象也^②。六爻之動^③。三極之道也^④。

註解

- ① 陽王進，陰主退，陰變陽為進，陽變陰為退。進退即消長之意。
- ② 陽剛光明，為晝之象。陰柔幽暗，為夜之象。
- ③ 六爻之動，指「剛柔相推」而言。動是變易之意。
- ④ 三是天地人之三才，即六爻之意，極是極數之意。陽用九，陰用六，皆為極數。極數始可變：陽極可變陰，陰極可變陽。

釋義

陽剛主進，陰柔主退，剛柔兩爻，遞相變化，柔變為剛，其象為進，剛變為柔，則其象為退。陽剛象徵光明，為白晝，陰柔象徵幽暗，則為昏夜。每一卦中六個爻之動態，正足以說明天、地、人三才（三極）之道理。

例如每一卦六個爻，下卦之前二爻是地方面，是否阻險或平坦。而中間二爻則代表人之善、惡、吉、凶。上面二爻便顯示天之災變或祥瑞，這正是三極（三才）之道理。

是故君子所居而安者。易之序也^①。所樂而玩者^②。爻之辭也^③。

註解

- ① 序是變化之次序，如乾初九安在「勿用」，九三安在「乾乾」，九五安在「在天」，循序而進，則居而得安。

② 玩是玩味之意。

③ 辭即繫辭。

釋義

所以君子平常居處之時，按易理循環之序，臨機應變，故能隨遇而安。玩味爻辭以融會貫通於事理物情，故能無所憂疑而自樂其樂。

是故君子居則觀其象而玩其辭^①。動則觀其變而玩其占^②。是以自天佑之^③。吉无不利。

註解

① 居是平居之意。

② 變動時玩味占卜以得啓示。

③ 平居觀象，合乎天理，變動占卜，合乎天道，故得天佑。

釋義

所以君子安居則觀察卦爻之象，而玩味其所繫之辭，有所行動，遇事則沉機觀變而玩味於吉凶禍福之占驗，所以一言一動，無不合理，有如上天垂佑，祇有吉祥而無不利。

三、卦爻及其五辭之解釋

象者^①。言乎象者也^②。爻者^③。言乎變者也^④。

註解

- ① 彖是斷定一卦意義之話，即解釋一卦之義理，文王所作，如乾卦之「元、亨、利、貞」。
- ② 象是卦所像之事物，如乾像龍，坤像牛。象和像相通，但用前者。
- ③ 爻是組成卦之六畫。此處是爻辭之意，為周公所作，解釋一爻之義理，如乾卦之「潛龍勿用」、「飛龍在天」等。
- ④ 變指各爻時位不同，意義亦殊。

釋義

彖辭在卦辭之後，是用來說明整個卦之道理，說明全卦整體之象徵。爻辭在各爻之下，用以說明每一爻之意義，並象徵著事物微妙之變化。

吉凶者。言乎其失得也。悔吝者。言乎其小疵也^①。无咎者。善補過也^②。

註解

- ① 小疵是小毛病，悔吝令人憂慮，尚未成凶。
- ② 補過是改過之意，改過則沒有災禍。

釋義

不論卦辭或爻辭之所謂「吉」或「凶」，是說明事物之成功或失敗，善的或惡的，可為或不可為。而其內有所謂「悔」或「吝」，是說明事物將會有什麼弊病，過錯或有些小偏失會令人不安，若有謂「无咎」者，乃說明能夠圓滿之補救過失，表示人要善於補救這過失才

可以避免一些災禍。

是故列貴賤者存乎位^①。齊小大者存乎卦^②。辨吉凶者存乎辭。

註解

① 位指爻位言，「列貴賤……位」為第一節「卑高以陳，貴賤位矣」。之重述語。

② 齊是定之意，見周易本義，小指陰，大指陽，以陽為主之卦，如復、臨、以陰為主之卦，如姤、遯。

釋義

所以說，所謂「列貴賤者，存乎位」。即六爻之貴賤，好壞、安全、不安全在於六爻之位置來決定，即「卑高以陳，貴賤位矣」之意。兩卦之構成形象中，可以看出各卦所包含事理之大小，陰陽消長變化，卦之陰陽位置與消長正足以說明這些，因為陰陽為一元之正反兩向，陽屬正向，象徵強大，陰屬反向，象徵弱小；一卦之中，雖不一定是陰陽各居半數，但合八卦以六十四卦併計，則陰陽爻之數，恰好相等相齊，且六爻之位，初（一）三五奇數屬陽，二四上（六）偶數屬陰，也是相等相齊，所以「齊小大者，存乎卦」。關於卦爻理象之吉凶，便由爻卦之文辭中去尋繹以求知解。

憂悔吝者存乎介^①。震无咎者存乎悔^②。

註解

① 介是辨別善惡之初，見周易本義。在辨別善惡之初憂慮悔吝，可無悔吝。又為「兩者之

釋義

- 間」之意。又釋中正堅定之操守，即所謂「貞介」。介就是內心之執著，也即是內心之介取，執著於善道者便能逢凶化吉，而君子、小人之分別更是決定在這「介取」之心，所謂「君子喻於義，小人喻於利」便是這個道理，往往一心一念之差，便是君子小人之分別，所以易經也含藏著這種「正其誼不謀其利，明其道不計其功」之道理。
- ② 震是行動之意，知悔則動其補過之心，遂可无咎。

常懷憂懼而防致悔吝之道，在能謹慎自持於可善可惡可凶可吉之一念之間，人誰無過，知所震懼悔改，就不至於獲咎。

註解

是故卦有大小。辭有險易^①。辭也者各指其所之^②。

- ① 險是艱難即難懂之意。如坤卦「先迷，後得主，利西南得朋，東北喪朋」。易是平易即易懂之意，如乾卦初九「潛龍勿用」。

- ② 所之是所往之意，即一足之結局。如「吉凶」、「悔吝」、和「无咎」等。

釋義

所以，卦有陰陽之分，陽象強大，陰象弱小，其各所繫之辭，或則艱難難懂，或則平易易懂，總而言之，各卦各爻所繫之文辭，各自指出卦、爻之意旨、變化、吉凶之趨向。

四、易符合天地之道

易與天地準^①。故能彌綸天地之道^②。

註解

- ① 準是準則之意。
- ② 彌為「渾而合之」之意，即「約繁歸簡」。綸為「條理經緯」之意，即「執簡御繁」。

釋義

易經之道理是以天地大自然之道理為準則，所以能將天地間之一切道理圓滿通貫、包容進去，並且有條理、有次序之整合一起。

註解

- ① 仰以觀於天文^①。俯以察於地理^②。是故知幽明之故^③。原始反終^④。故知死生之說^⑤。精氣為物^⑥。游魂為變^⑦。是故知鬼神之情狀^⑧。
- ② 天又即天象之意。如陰晴、寒暑、雲霞、日夜等。象有未成形之意。
- ③ 地理即地上成形而有條理之意，如山澤、動植等。
- ④ 幽是幽暗，明是光明，幽明是互相循環。
- ⑤ 原始是推溯初始，反終是終而復返。
- ⑥ 死生和幽明相同，也是互相循環。

釋義

- ⑥ 精指實質，氣指生理，兩者合而成為生物。
- ⑦ 魂為生物內在知能之假定詞，魂游散，則質朽變。
- ⑧ 鬼神為假定詞，神象徵生命之伸張，鬼象徵魂散質變之還原反始。

仰觀天文，俯察地理，光明為晝，幽晦為夜，因以了然於幽明相繼，晝夜循環之道理。由追溯萬物之起源，開創並回顧萬物之終了結束，便能了解生死循環道理。凡生命之創始及生成，無不由精神和形體相互結合而成，一旦精神靈魂游離於形體外殼之外產生異變，那這離合作用便能了解鬼神之情況。

註解

與天地相似。故不違^①。知周乎萬物而道濟天下^②。故不過^③。旁行而不流^④。樂天知命^⑤。故不憂。安土敦乎仁^⑥。故能愛。

- ① 違是違背，天道即自然之理，易為聖人所作，易道也是聖人之道。
- ② 周是周詳之意，道指易道而言。濟是普濟之意。
- ③ 過是過份，即窮高過實之玄談。
- ④ 旁行是旁通曲達，不流是不流於偏弊之意。
- ⑤ 天是天理，命是命運。
- ⑥ 安土是安於本土。敦是厚之意。敦乎仁是多行仁事。

釋義

易經之道理是和天地之道類似，不違自然之理，沒有絲毫牽強造作。依據易理以觀察事物，則足以周知萬物之情狀，以易理為治理人事之張本，則足以普濟天下；易學乃致用之學，不是窮高過實之玄談。易理足以泛應萬緣，旁通曲達而不流於偏弊。一旦能體悟這道理之人，便能知道樂天知命，樂而接受承繼天之法則，並由之知道命運演變之必然性造化，體悟此道理之人，便由之坦然接受這道理，胸襟曠達，故無憂疑，君子能隨遇而安，仁慈敦厚，故能推誠博愛、立己立人。

範圍天地之化而不過^①。曲成萬物而不遺^②。通乎晝夜之道而知^③。故神无方而易无體^④。

註解

- ① 範圍是界限，天地之變化是最多。
- ② 曲成是委曲成全之意，造化對於萬物依其種類和環境，使各得其所宜。
- ③ 晝夜即幽明、生死等，通是兼之意，「知」宜上移而解。
- ④ 神指造化言，方是處所之意，无方是無處不在之意，體是體制之意。

釋義

易學統貫天地造化，不超越自然法則之範圍，天地之道是委曲成全萬物而絕不遺漏，易經之道理也是如此，易經與天地之道同樣是仰觀天文，俯察地理而知一切幽明、死生、晝夜、鬼神之變化，所以具有知解其神秘之智慧，正和造化（神）之奧妙莫測，既不可以方所推求，而易理之無所不通，也不可偏執一體而論。

五、道成於陰陽

一陰一陽之謂道^①。

註解

- ① 一是不定冠詞，無論天道或易道，皆成於陰陽，陰陽即是乾坤，道是常軌之意，亦可稱為太極，因其含有陰陽兩儀。

釋義

何謂「道」？可以解作「道路」，即天地一切所遵循之法則或標準之道。人生所由之途徑。照易學之理解，即陰陽推移，運轉不息之循環律，道之體為太極，其用則為陰陽。

繼之者善也^①。成之者性也^②。

註解

- ① 繼是繼續不息之意，善者能繼續，反之，能繼續者必善，無論天道和人道皆然，如暴風大雨、苛政殘民，都不能持久——乾是「萬物資始」，坤是「萬物資生」，都是至善的。之指道言。

- ② 成是凝成爲物之意。性指道之性。

釋義

易經承繼此法則便是善良，循此自然之善以成就事物，便是道之性能，君子體悟此性質

——更使自己啓發出此天性、本性，並加以持恆修爲，達到能天地人三者合一時，人之性便貫通乎天地，自然而然能贊天地化育之功，使萬物也各依本性，各安其所。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知^①。百姓日用而不知^②。故君子之道鮮矣^③。

註解

①「道」廣大精微，仁者知者所見不同，「之」指道言。陰陽之道，於人爲仁知。

②百姓是普通人，日用是日常受用。

③君子之道，作「如君子之瞭解仁知大用之道」解。鮮是少之意。

釋義

仁者之君子看到、體悟到天道或易經中之道理，便說天道是仁，而智者體悟，發現到天道或易經中之道理，便說天道是智慧的，大家循此軌轍而各安其業，各遂其生，日常受用而莫知其所以然，能通曉於「道」之全體大用之君子是太少見。

顯諸仁^①。藏諸用^②。鼓萬物而不與聖人同憂^③。盛德大業至美哉

④！

註解

①顯是自內而外的。仁是造化之心，如春夏之生長萬物，是「顯諸仁」。

釋義

- ② 藏是自外而內的。用是造化之功。如秋冬之收藏萬物，是「藏諸用」。
- ③ 鼓是鼓動之意。對於鼓動萬物，天地有力無心而不憂，聖人有心無力而必憂，即聖人憂慮未有造化之功。陰陽之道，於宇宙為仁用。
- ④ 至是達到極端之意。

天道是仁愛萬物一切之本性展現出來，它之恩澤是普及一切而大公無私，但是同時，它本身至大至中之不可思議之道理是隱藏不顯的。其功能作用是不輕易為人可知的，陰陽運轉，鼓鑄萬物，天地自然而成化育之功，聖人憂天憫人，較之造化無心，天人之間，跡雖不同，至於德施之盛，功業之偉，則一般是至極而無以復加。

富有之謂大業①。日新之謂盛德②。

註解

- ① 富有是大而無外之意，倚於乾坤之易道有此象。
- ② 日新是久而無窮之意。乾有此象。

釋義

何謂大業？即一切事業之充實富有。何謂盛德？即健行不息，日新又新之進步。

生生之謂易①。

註解

- ① 易道基於陰陽消長，故為生生不息。

釋義

易理即是陰陽消長，生生不息之道理。

成象之謂乾^①。效法之謂坤^②。

註解

- ① 象是無形，如天象變化沒有足形。乾為大能，也是無形。
- ② 效法是摹仿之意，坤順應乾，以生成萬物，故稱效法。

釋義

陰陽運行，生生不易之化育萬物之理象叫做「乾」，效法乾象之生生不息以保育萬物者叫做「坤」。

極數知來之謂占^①。通變之謂事^②。

註解

- ① 極數是深究陰陽之數。知來是瞭解未來之意。
- ② 通是通曉之意，事是行事之意。通曉陰陽變化，以趨吉避凶，方可行事。

釋義

究極陰陽消長之數，即由七之九，由八之六之數，演為卦象。依象推理，即事即物。鑑往知來，便是所謂「占」，觀卦爻演變之跡象，以融會貫通於事物變化之理勢，即所謂「通變之謂事」。

陰陽不測之謂神^①。

註解

- ① 陰陽消長、變化莫測是謂之神妙。

釋義

一旦達到全盤了解易經之後，便能夠運用陰陽變化莫測之道理，剛柔之間之互變道理，而達到易經內中神奇奧妙之境，也使自己能得到這種神奇之道理。

六、易道之廣大

夫易廣矣大矣^①。以言乎遠則不禦^②。以言乎邇則靜而正^③。以言乎天地之間則備矣^④。

註解

- ① 夫是發語辭，易道起於陰陽，陰陽遍及於事物，故謂其廣大。
② 禦是止之意。不禦是無止境之意。
③ 邇是近之意。靜作「不待安排，自然而然」解。正作「完整無缺」解。
④ 備是無所不有之意。在天地之間，涵蓋萬事萬物之理象。

釋義

易學真是廣大極了！向遠處說，則窮淵極奧，不可控禦，從近處說，則貼切情理，自然圓滿。其推論天地間陰陽造化之理象，可謂周詳完備。

夫乾。其靜也專^①。其動也直^②。是以大生焉^③。夫坤。其靜也翕^④。其動也闢^⑤。是以廣生焉^⑥。

註解

- ① 乾屬陽，靜則不剛，專一不雜。
- ② 動則剛健，直往不曲，和牛頓運動第一定律吻合。
- ③ 大生是規模大而發生盛之意。
- ④ 翕是收斂之意，收斂則深藏萬物之生機。
- ⑤ 闢是開闢之意，開闢則發展萬物之生機。
- ⑥ 廣生是包括廣而發生盛之意。

釋義

乾象陽剛充沛，論其純靜之質，則專一不雜；論其運行之健，則直往不撓；所以能成其大無不包之量。坤象溫柔敦厚，靜則翕聚深藏，動則開闢展佈，所以能成其廣無不載之功。

④ 廣大配天地^①。變通配四時^②。陰陽之義配日月^③。易簡之善配至德。

註解

- ① 配是匹配，即比美之意。
- ② 變是陰陽之變化，通是相承之意。乾坤之變化，如同四時變化之正確。
- ③ 義是義理之意。陽施陰受之義理，如同日月。

變化者。進退之象也^①。剛柔者。晝夜之象也^②。六爻之動^③。三極之道也^④。

註解

- ① 陽王進，陰主退，陰變陽為進，陽變陰為退。進退即消長之意。
- ② 陽剛光明，為晝之象。陰柔幽暗，為夜之象。
- ③ 六爻之動，指「剛柔相推」而言。動是變易之意。
- ④ 三是天地人之三才，即六爻之意，極是極數之意。陽用九，陰用六，皆為極數。極數始可變：陽極可變陰，陰極可變陽。

釋義

陽剛主進，陰柔主退，剛柔兩爻，遞相變化，柔變為剛，其象為進，剛變為柔，則其象為退。陽剛象徵光明，為白晝，陰柔象徵幽暗，則為昏夜。每一卦中六個爻之動態，正足以說明天、地、人三才（三極）之道理。

例如每一卦六個爻，下卦之前二爻是地方面，是否阻險或平坦。而中間二爻則代表人之善、惡、吉、凶。上面二爻便顯示天之災變或祥瑞，這正是三極（三才）之道理。

是故君子所居而安者。易之序也^①。所樂而玩者^②。爻之辭也^③。

註解

- ① 序是變化之次序，如乾初九安在「勿用」，九三安在「乾乾」，九五安在「在天」，循序而進，則居而得安。

天地設位而易行乎其中矣^①。成性存存^②。道義之門。

註解

- ① 乾坤如天地上下之位，則出於乾坤之易道，必運於其間。
- ② 成是生成之意，來自坤，性是本性之意，來自乾，存存是存而不已之意。

釋義

天位於上，地位於下，然而天氣亦下降而不專於高，地氣亦上升而不專於卑，天地交感而為造化，易學所演繹的，即是陰陽運行，變化循環之道理。適當合理之行爲為「義」，「道」乃人生所由之大路，順著人類之成性而保存涵養不已，便是入於道義之門徑。

八、卦爻之應用

聖人有以見天下之賾^①。而擬^②諸其形容。象其物宜^③。是故謂之象。

註解

- ① 賾是雜亂之意。聖人指伏羲、文王和周公言。
- ② 擬是揣度之意。
- ③ 物宜是事物所適當的。象是定……像。如父、馬、圓等之象乾，母、牛、釜等象坤。

釋義

聖人看到天下萬物及現象之繁雜，因而比擬其形容之異同，設卦以各肖情狀（物宜），所以叫作「象」。

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮^①。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻^②。

註解

① 會通是合於理，行得通。典禮是規範，如乾諸爻之「潛龍勿用」、「終日乾乾」、「亢龍有悔」等，皆可視為規範。行是施行，即制定之意。

② 爻便是「效」，含有效法之意。即效法事物之變化之道理之意。

釋義

聖人因看到天下之事物，變動無常，由觀察眾象，融會貫通，知道凡事必有理可通，方能行得去，人類相處，不可沒有典常禮制，以為軌範，凡事循乎常軌則吉，悖之則凶，故而既經設卦立象，更繫之以文辭，以論斷其間時位之吉凶，其用以代表若干不同之時位而構成卦象者，便是所謂「六爻」。

言天下之至賾而不可惡也^①。言天下之至動而不可亂也^②。

註解

① 言是語助辭。惡是厭惡或為害之意。在極雅亂中，事物揣度定象，無庸厭惡，或不相為害。

② 在極變動中，事物合理規範，不至錯亂。

釋義

天下繁雜之事物，有其定則，不相為害（惡），天下最錯綜複雜之變化及變動，有其常

軌，不相淆亂。

擬之而後言^①。議之而後動^②。擬議以成其變化^③。

註解

- ① 揣度而後發言，是審慎之態度。
- ② 議是討論之意。動是行動之意。此句亦示審慎。
- ③ 揣度討論後，纔能合於易道，以適應世事之變化。

釋義

以人事而論，先比擬貼切而後言語，必先計議周詳而後行動，才不至於忙亂錯誤，卦爻演繹變化之理，我們也應依據學理以擬議言行，方能通變應世，成就事業。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之^①。子曰。君子居其室。^②。出其言善^③。則千里之外應之^④。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之^⑤。況其邇者乎。言出其身加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行。君子之樞機^⑥。樞機之發。榮辱之主也^⑦。言行。君子之所以動天地也。可不慎乎。

註解

- ① 以上是中孚九二之爻辭，引申言之影響。
- ② 居其室是家居之意。

- ③ 善是有理之意。
- ④ 應是響應之意。
- ⑤ 違是違背之意。
- ⑥ 樞機是重要之事物。
- ⑦ 主是主宰之意。

釋義

中孚卦九（奇爻）二（耦位）三三繫辭：「鶴在陰暗日蔭之處鳴叫，小鶴則和聲響應。我有美酒（爵爲酒杯），與你一同消受。」

孔子引以申論「同聲相應，同氣相求」之道理，「君子在家裡隨便說句話，祇要說得有理，則千里之外，也會聞風響應；如果說得沒有道理，則千里之外，也會有人反對，何況近處？話從自身說出來，進入萬民之耳，行動的表現，尤爲遠近之所共見，言行乃求榮或取辱之樞機，驚天動地之事情，也只是言行所造成，言行可以不慎重？」

同人。先號咷而後笑^①。

子曰。君子之道。或出或處^②。或默或語。二人同心。其利斷金^③。同心之言。其臭如蘭^④。

註解

- ① 以上是同人九五爻辭之一部分。引申至同心之影響。

② 處是家居之意。

③ 利是鋒銳之意。此句喻同心合力之影響。

④ 臭是氣味之意。蘭味芬芳深入人心。

釋義

同人卦九五爻辭：「想要別人與自己和同，總得先以號啕大哭以至誠去感人，然後才能使人和合，最後而得到快樂之大笑。」

孔子說：「君子之立身之道，無論出而應世，或隱居在家，或保持緘默，或發表言論，形跡雖有不同，至其仁民愛物之用心，則並無二致。人與人之間，相結貴乎精誠，不在形骸狎近，人心之凝合，比金屬更為堅強，金屬還可以截斷，二人同心，乃無間可入。志同道合之談話，其氣味猶如蘭蕙芬芳，最易深入人心。」

初六。藉用白茅，无咎①。

子曰。苟錯諸地而可矣②。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之為物薄而用可重也③。慎斯術也以往。其无所失矣④。

註解

① 以上是大過初六之爻辭，引申至「慎用」。

② 苟是不定詞，錯通措，是置之意。

③ 重是重大之意。夫是發語詞，不忽視薄物，使有大用，是由於謹慎。

④ 斯是此之意，斯術指薄而可用重。往是行之意。

釋義

大過卦初六爻辭：「以白茅鋪放在祭品之下，絕對不會有過失。」

孔子說：「把東西放在地上也就可以，更用茅草鋪墊，還有什麼可以獲咎？已是謹慎之至。茅草乃纖薄之物，卻可用以承受重量，使之平穩。把這份小心用到任何事情上去，總不會有所錯失。」

勞謙。君子有終。吉①。

子曰：勞而不伐②。有功而不德③。厚之至也④。語以其功下人者也⑤。德言盛⑥。禮言恭⑦。謙也者。致恭以存其位者也⑧。

註解

① 以上是謙九三之爻辭，引申至謙德。

② 伐是驕矜之意。

③ 不德是不以為善。

④ 厚是敦厚之意。

⑤ 語是話說之意。下人是居於人下之意。

⑥ 德言盛是此善可稱盛。

⑦ 禮言恭是此禮可稱恭。

⑧ 致恭是對人恭。對人恭，則人亦恭之，無害其名位。

釋義

謙卦九三爻辭：「任勞任怨，勞苦功高，並且不自恃自滿地謙虛為懷之君子，終究會有

吉祥來臨。」

孔子說：「任勞而不誇張（伐），有功而不以德自居，氣度極深厚。這是說勞苦功高而能遜居人下。這般之德行，堪稱盛德，這般之禮讓，可說是謙恭之至，能謙遜而不自居功，便也不會有人與之爭功，處處致其恭敬以尊重別人，同樣會到處受人尊重，雖不斤斤於名譽地位之得失，而名譽地位自然確保。」

亢龍有悔^①。

子曰：貴而无位^②。高而无民^③。賢人在下位而无輔^④。是以動而有悔也。

註解

- ① 乾卦上九之爻辭。亢為「窮高」之意。乾卦各爻都以龍取象。
- ② 上居六爻之首，位非君臣，且不當位，有「貴而无位」之象。
- ③ 陽爻象徵君臣和君子，陰爻象徵民眾，今以下各爻皆陽，為「無民」之象。
- ④ 賢人指九三而言，和上九無應，為「无輔」之象。

釋義

乾卦上九爻辭：「到達最高最極致之龍，已經不能上昇又不得下降，進退兩難下便產生悔悟憂吝。」

孔子說：「其象有如雖貴而不稱其位，高高在上而下面沒有民眾擁護，人才屈居下位而得不到輔助，如此則動輒得咎而不免有悔。」

不出戶庭。无咎^①。

子曰：亂之所生也。則言語以為階^②。君不密則失臣^③。臣不密則失身。幾事不密則害成^④。是以君子慎密而不出也^⑤。

註解

- ① 以上是節初九之爻辭，引伸「慎密」。
- ② 階，厲階也。厲者禍崇，階者，致禍之階梯。
- ③ 密是慎密之意。
- ④ 幾通機，幾事是重要之事情，害成是傷害成就之意。
- ⑤ 不出是不隨便出口，即不輕於發言。

釋義

節卦初九爻辭：「不出門戶庭室之外，便不會有過失。」孔子說：「禍亂之所由發生，總是言語不慎為之厲階。君主不慎密則貽禍臣下，臣下不慎密則禍及自身，事機不密，則會妨害成效，所以君子慎守機密而不輕於出口。」

子曰：作易者。其知盜乎^①。易曰。負且乘。致寇至。^②負也者。小人之事也。乘也者^③。君子之器也^④。小人而乘君子之器。盜思奪之矣^⑤。上慢下暴^⑥。盜思伐之矣^⑦。慢藏誨盜^⑧。冶容誨淫^⑨。易曰。負且乘。致寇至，盜之招也^⑩。

註解

- ① 知盜指知盜發生之原因。
- ② 解卦六三之爻辭，引申「誨淫，誨盜」。
- ③ 乘是居高位所乘坐之車馬。
- ④ 器是名器，古時食衣住行都有定制，有某種名份與某種需要，方能享用某種器物，不是人人可備車馬。
- ⑤ 名器紊亂，則取得容易，盜賊遂受鼓勵而思奪取。盜指爭奪名器之小人。之指名器言。
- ⑥ 慢是疏忽之意，暴是乖戾之意。
- ⑦ 伐是背叛之意。較「奪」嚴重，盜指事奪國土之叛逆。
- ⑧ 慢藏是疏忽收藏（財物）。誨盜是引誘盜賊。
- ⑨ 冶容是修飾容貌。誨淫是引誘淫亂。
- ⑩ 招是招來之原因。

釋義

孔子說：「易經之作者，其深知盜賊四起之亂源所在！」解卦六三爻辭：『負販之徒，也乘用起車馬來，社會風氣壞到如此地步，則必致寇禍立至。』蓋負販者，貧民之生計。車馬者，君子之名器，如果大家都不肯安分守本份，競相巧取豪奪，今天還是負販之徒，明天便可以高車駟馬，招搖過市，此風一長，人人可起盜心，誰亦不能自保，你之享用如何奪取而來，別人也會如何從你手中奪取而去。政慢於上，民暴於下，於是盜賊四起，不但打家劫舍，並且都想攻城伐國，究其原因，豪慢藏財富，等於誨人爲盜，猶如娼妓冶容，搔首弄姿，勾引路人一般，易經之所以說：『負且乘，致寇至』。就是說強盜賊寇其實乃是自己招引

來。」

九、數之神妙和卦之作成與功用

天一^①。地二^②。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。

註解

- ① 乾爲天，於數爲奇，故稱天一、天三等等。
② 坤爲地，於數爲偶，故稱地二、地四等等。

釋義

卦象乾爲天，天爲陽，陽卦奇爻，奇數一、三、五、七、九。坤爲地，地爲陰，陰卦耦爻，耦數二、四、六、八、十。

天數五^①。地數五^②。五位相得而各有合^③。天數二十有五^④。地數三十^⑤。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行神鬼也^⑥。

註解

- ① 在十數之內，奇數爲一、三、五、七、九等五數。
② 在十數之內，偶數爲二、四、六、八、十等五數。
③ 在河圖中，一、六在下，二、七在上，三、八在左，四、九在右，五、十居中。五位是

五處之數。相得是一和二，三和四，六和七，八和九，五和十之如賓主之相待。有合指一和六，二和七，三和八，四和九，五和十之兩數陰陽和諧而相合。均見周易本義。

④ 奇數一、三、五、七、九之和為二十五。有通又。

⑤ 偶數二、四、六、八、十之和為三十。

⑥ 變是化之漸，化是變之成。神鬼是神妙之意。

釋義

天地之數各五位，五個代表天之陽數，五個代表地之陰數，五奇五耦，得以各相參合。天數一、三、五、七、九相加共為二十五；地數二、四、六、八、十相加共為三十；天地之數，合共為五十五，奇耦交錯加減乘除，循環不盡，這就是易經所以變化、推算、判斷之大概，這種神奇、神妙莫測真如鬼神一般！

註解

大衍之數五十^①。其用四十有九^②。分而為二以象兩^③。掛一以象三^④。揲之以四以象四時^⑤。歸奇於扚以象閏^⑥。五歲再閏^⑦。故再扚而後掛^⑧。

① 衍與演意義相通，大衍古時用蓍草為籌碼，以推演天地之數，陰陽之理，變化之妙，古人以蓍草為靈物，所以尊稱之為「大衍」。取蓍草五十莖。

② 取出一莖不用，以象徵太極，用其四十九莖。

③ 四十九莖任意分為左右兩堆，以象徵兩儀，即天地。

● 掛作孤懸之意解，以右手自右堆中取出一莖，掛在左手小指上，以象徵三才，即天地人。

● 揲是傳遞之意，以四莖四莖傳遞分開，以象徵四時，見周易本義。

● 歸是歸回之意，奇是揲餘之數。兩堆揲餘之數，不外一、二、三或四，扚是挾持之意，以右手四莖四莖數左堆之數，所餘之根莖，挾持在左手無名指和中指之間。繼以左手四莖四莖數右堆之莖數，所餘之莖數，挾持在左手中指和食指之間。歸回餘莖，挾持於指間，以象徵閏年，閏是積月之餘日而成之一個月。

● 五年有兩閏月。「掛一」以當一歲，揲左堆以當二歲，其揲餘扚於左手以當三歲，揲右堆以當四歲，其揲餘扚於左手以當五歲。

● 將扚於兩指之間之莖數，連同掛於無名指上之莖，扚而再掛於架上，其數為五或九。四莖四莖數出之莖數，兩堆合計為四十或四十四，是為第一變。

再將四十或四十四莖之著草分為兩堆，自右堆取出一莖，掛於左手無名指上，繼續仿前為之，揲餘之莖數，合計為四或八，四莖四莖數出之莖數，兩堆合計為三十二、三十六或四十是為第二變。更再將三十二、三十六或四十，莖之著草，如前「揲」、「扚」，則最後揲出之莖數，兩堆合計為二十四、二十八、三十二或三十六。是為第三變。以四除後，其商為六、七、八、九中之一，以定此一爻是老陰、少陰、少陽或老陽。易經陽爻用九，陰爻用六，老陽和老陰是可變的。

釋義

要演算天地之數象就用卜筮。繫辭傳天數二十五，地數三十，天地合數五十五，故用著

草五十五莖留下六莖，代表六爻，四十九莖合用未分，是象太極。另一說，天地之數，始於一，中於五，盈於十，把這三個數字相乘，一乘五仍為五，五乘十為五十，故所用蓍草之數為五十莖。留一根在旁以象徵太極，而派上用場是四十九莖，任意把它分成兩堆，以象徵兩儀，再從右堆中拿出一莖放在中央，以象徵三才，這便是所謂「掛一」。左右兩堆，以四莖一組，四莖四莖的分開，用以象徵四時運行之四象，（用右手取左手的莖，四根一數的分開），數至最後，必有奇零之餘數，如果恰餘四莖，則即以這四莖為餘數，先將左堆餘數挾在無名指與中指之間，繼將右堆餘數挾在中指與食指之間，以象徵三年一閏，五年再閏。兩堆之餘數全檢起之後，四堆復成兩堆，於是再掛、再揲、再扚，如曆法之再閏之後，又從積分而起矣。

乾之策^①。二百一十有六^②。坤之策^③。百四十有四。凡三百有六十^④。當期之日^⑤。

註解

- ① 乾是指陽，策是蓍數之稱。
- ② 老陽一爻三十六莖，乾卦六爻，共二百一十六莖。
- ③ 坤是指陰。
- ④ 老陰一爻二十四莖，坤卦六爻，共一百四十四莖。
- ⑤ 乾坤合計三百六十莖。

⑥ 期是一歲（一年）之意，一歲三百六十日見周易本義。

釋義

乾爲陽，策即推算蓍草的根數，陽的代表數爲九，每爻以四（象徵四時）乘九，得三十六策，每卦六爻，共爲二百一十六策。坤爲陰，陰的代表數爲六，每爻以四乘六，得二十四策，每卦六爻，共一百四十四策，二百十六策加一百四十四策，共爲三百六十策，相當於一年的日數。

二篇之策①。萬有一千五百二十②。當萬物之數也。

註解

① 二篇是上下篇，計六十四卦。

② 六十四卦計三百八十四爻，陽陰爻各半，陰爻二十四莖，陽爻三十六莖，總計一萬一千五百二十莖。

釋義

易經分上下兩篇，上經起於乾卦，終於離卦；下經起於咸卦，終於未濟卦。兩篇共六十四卦，三百八十四爻，陰陽各一百九十二，以陽數三十六，陰數二十四，各乘以一百九十二，再相加起來，總共是一萬一千五百二十，所以比擬物類的繁多，故而統稱之爲萬物。

是故四營而成易①。十有八變而成卦②。

註解

- ① 營是經營或處理之意，「分而為二」是第一營，「掛一」是第二營，「揲之以四」是第三營，「歸奇於扚」是第四營，易是變之意。見周易本義，四次經營成為一變。
- ② 三變成爲一爻，十八變成爲六爻，即完成一卦。

釋義

「分」、「掛」、「揲」、「扚」爲四度經營，這樣算完成一次變易。三變而成一爻，視最後之餘數，單則爲奇，雙則爲耦，凡十八變而成六爻之卦。

八卦而小成^①。

註解

- ① 八卦三爻，小有所成。

釋義

九變已成三爻之原卦，即八卦之一。六爻備位之成卦，即由八卦兩兩配疊而成，故八卦已爲卦象之小成。

引而伸之^①。觸類而長之^②。天下之能事畢矣^③。

註解

- ① 引伸即推演之意。由八卦推演六十四卦。
- ② 觸八卦之類而長之，如乾爲天，爲父等，坤爲地，爲母等。

③ 能事是能發生之事。畢是盡之意。

釋義

依此引伸類推，將八卦重疊，八八六十四，再相乘則為四千零九十六，數不可盡，理不可窮，以無窮之理數，推究無窮之變化，易學之博大精深，可謂畢天下之能事。

顯道神德行^①。是故可與酬酢^②。可與佑神矣^③。

註解

① 道是指真理，顯道是顯示真理。神是神秘。德行是指理則之運用。

② 酬酢是應接、應對之意。

③ 佑是參贊之意。神是造化之意。

釋義

易學顯發真理，而神乎其用，足以應接事物之機宜。參贊造化之神妙。

子曰：「知變化之道者。其知神之所為乎^①。」

註解

① 神是造化之意。

釋義

孔子說：「了解易經變化道理之人，豈不就是能知道造化之所作所為？」

十、易之四道

易有聖人之道四焉^①。以言者尚其辭^②。以動者尚其變^③。以制器尚其象^④。以卜筮者尚其占。

註解

- ① 聖人之道，有辭、變、象、占四項。
- ② 以是用之意。尚是崇尚，即汪意。辭是卦爻辭，如潛龍勿用等。為當時言語所依據。用言語之人，即以言語為王要工作之人，如史官、卜官等。
- ③ 以動者是人行動時。變是卦爻之變化，如「之卦」。由卦爻之變，以決定人的行動。
- ④ 古代聖人，創製器具，厚利民生，創意可依據物象。
- ⑤ 卜用龜殼，筮用蓍草。古時神道設教之運用，占指占卜之吉凶等而言。

釋義

易學有聖人之道四：即「辭」、「變」、「象」、「占」，不同於圖讖類之術數，以言吉凶之理，則在於卦爻所繫之文辭。以決行止之方，則可以觀乎奇耦陰陽之變化。一卦一爻，各有取象，可法以制器而盡物之用，更可用以占卜，問事決疑。

是以君子將有為也。將有行也。問焉而以言^①。其受命也如響^②。无有遠近幽深^③。遂知來物^④。非天下之至精^⑤。其孰能與於此。

註解

- ① 問是「以言相問」。
- ② 命指卜筮之所問。嚮通響。如響是對問題之反應靈敏。
- ③ 无有是無論之意。幽是幽暗，不明之意。深是深邃，難測之意。
- ④ 遂是盡之意。
- ⑤ 至是最之意。精是奧妙之意。

釋義

所以當君子將有所作為時，或將有所行動時，先得問問蓍占，蓍占則受我之命而如響斯應，無論遠近幽深，都能由之得知未來事物之變化情形，推知其後來之吉凶，要非極天下之精奧，怎能如此？

參伍以變^①。錯綜其數^②。通其變^③。遂成天下之文^④；極其數^⑤。遂定天下之象^⑥。非天下之至變^⑦。其孰能與於此。

註解

- ① 參是異而相入，如陰入於陽，或陽入於陰。伍是同而相偶，如陰陽自為行列。一陰替入於乾中，兩陽爻為伍，一陰爻為參，參伍示陰陽變化之情況。
- ② 錯是兩卦之爻不同。綜是兩卦顛倒而爻相同。普通一卦，錯綜可得兩卦。
- ③ 通其變是變化無阻之意。
- ④ 文是條理和秩序之意，山澤、雷風、日夜、寒暑皆是天地之文。
- ⑤ 極是究極之意。數是理數之意。

⑥ 象指天下一切事物之形象。象和數有密切關係。

⑦ 至變指卦言。

釋義

奇耦之數，參伍錯綜，千變萬化。會通其變化，則「雷」、「風」、「水」、「火」、「山」、「澤」等等宇宙之文，盡在其中，而八卦於以構成，究極其理數，則「卑」、「高」、「內」、「外」一切事物之象盡在其中，而六爻於以定位，要非極天下之機變，何能如此？

易无思也^①。无為也^②。寂然不動^③。感而遂通天下之故^④。非天下之至神^⑤。其孰能與於此。

註解

① 易指龜蓍言，龜殼和蓍草是无思。

② 龜殼和蓍草是无為。

③ 龜殼、蓍草未受感動時，寂然不動，即毫無反應。

④ 筮問受感後，通曉天下事物。故是事物之意。

⑤ 神是神妙之意。仍指卦言。

釋義

易理本身沒有思慮，沒有作為的，未有所感，則寂然不動，人若感發興起而運用之，一有所感，則如響斯應，豁然貫通於天下事物之所以然之故，要非極天下之神妙，何能如此？

夫易。聖人所以極深而研幾也^①。

註解

- ① 深是究極深奧。研幾是研審幾微。

釋義

易學是聖人究極宇宙之深秘，研析事理之幾微之一門大學問。

唯深也。故能通天下之志^①。唯幾也。故能成天下之務^②。唯神也。故不疾而速^③。不行而至^④。

註解

- ① 志雖紛歧，其根相同，深及其根，志遂可通。
② 務雖龐雜，但積而成。
③④ 由於「其受命也如響」，「感而遂通天下之故」。句之筆法如「視而不見，聽而不聞。」

釋義

唯其精深，所以能融通天下之意志，唯其幾微，所以能成就天下之事物。唯其神妙，所以感應之靈敏，不見其疾，自然而速，不見其行，自然而至。

子曰：易有聖人之道四焉者^①。此之謂也。

註解

- ① 聖人之道四焉乃指「辭」、「變」、「象」、「占」四者。

釋義

孔子所謂「易有聖人之道四焉，便是指「辭」、「變」、「象」、「占」四者而言。

十一、占筮

子曰：夫易何為者也。夫易。開物成務^①。冒^②天下之道。如斯而已者也。是故聖人以^③通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

註解

- ① 開物是開發萬物。成務是完成業務。
② 冒是涵蓋之意。
③ 以是「依此」之意，此指易。

釋義

孔子說：「易學究屬有何用處？易經本來就是開創萬物，成就眾務，並包含天下一切道理之書。如此而已。所以聖人以易經學理融通天下之意志，奠定天下之事業，斷決天下之疑慮。」

是故著之德圓而神^①。卦之德方以知^②。六爻之義易以貢^③。聖人以此洗心^④。退藏於密^⑤。吉凶與民同患^⑥。神以知來^⑦。知以藏往^⑧。其

孰能與於此哉。古之聰明睿知神武而不殺者夫^⑨。

註解

- ① 德是特性之意，圓是圓通之意。神是神妙之意。
- ② 方是固定之意。物體大致是方形卦象示以定體，故謂方。知是知識之意。
- ③ 易是變易。貢是貢獻。
- ④ 洗心是克制欲念。
- ⑤ 退藏於密，乃天機不可洩漏，指文王之被囚演易事。
- ⑥ 同患是同樣憂患，即患得患失。
- ⑦ 神是神妙之意，來是未來之意。賴卜筮之助，以了解未來。
- ⑧ 往是已往之意。知是知慧之意。卦爻是已往之智慧。
- ⑨ 睿知是極深之學識。不殺是不用殺伐之人，指文王言，不用殺伐之人，符合天有好生之德。

釋義

所以，著占則變化循環，圓通神妙。卦體則各有定象（方）定理（知），卓然不同。六爻之義理，則因「時」、「位」、「事」、「物」而變易，供人（貢）作為立身處世之方針。聖人修此學問，洗滌修練自己之心意，且退隱藏身不露，與天下之人，精誠感通，與天下百姓共同擔憂凶吉，禍福。易經本身之智慧和神奇是可以預知未來變化之道理，並足以包藏萬象而察鑒往跡之得失。誰能有如此力量？只有古代聰明睿智、神聖、英武而不以殺伐為能事之帝王！

是以明於天之道。而察於民之故^①。是興神物以前民用^②。聖人以此齊（齋）戒^③以神明德夫。

註解

- ① 民之故是人民之事情。
- ② 興是創立之意。神物指蓍草言，興神物是創立筮法，以前民用是在人民行動以前。句意在人民行動以前，先行占卜。
- ③ 齊通齋。齊是沐浴潔身。戒是肅然警惕，齋戒誠惕，以迎鬼神。

釋義

所以聖人明白於造化之道理，而體察民情物理，於是假託神道以設教，興作蓍占（神物），教化趨避於善惡未著，吉凶未判之前，都得先行占卜，且必先期齋戒，誠意誠心，而且非常慎重，蓋所以收攝精神，涵養德性，益使其神而明之？

是故闔戶謂之坤^①。闢戶謂之乾^②。一闔一闢謂之變^③。往來不窮謂之通^④。見乃謂之象^⑤。形乃謂之器^⑥。制而用之謂之法^⑦。利用出入^⑧民咸用之謂之神^⑨。

註解

- ① 闔是關閉之意。闔戶則室內暗而空氣靜，故稱為坤。
- ② 闢是開啓之意。開戶則室內明而空氣動，故稱為乾。

釋義

- ③ 一闔一闢，則乾坤變化。
- ④ 闔闢不已則乾坤往來無窮。通是通暢。
- ⑤ 象是可見而無定形，如日夜、寒暑、風雨等。
- ⑥ 形是有一定形體。器是器物。
- ⑦ 器物製作，供人使用，需有方法。
- ⑧ 利用是利用此戶，出入是不斷出入。
- ⑨ 神是神妙。之指戶言。百姓日用而不知，故謂之神。

所以，易理陰陽，隨處可見，陰之坤正如把門關起來，幽靜陰暗又能收斂包容一切，而陽之乾，正如將門打開來，大放光明能積極之對外行動以有成就一般。一關一開便是變，關後可以再開，開後可以再關，即是循環往復，無所不通之道理。凡可見之跡叫做「象」；及其形質已具，則叫做「器」。一切事物之理，無不具備於易理之中，依據理象而加以製作運用，則叫做「法」，即是「方法」。利用蓍草占卜，導民於善，出凶入吉，萬民獲益，受用不盡，這便是所謂神物。

註解

是故易有太極①。是生兩儀②。兩儀生四象③。四象生八卦④。

- ① 天地有太極，「易與天地準」，故亦有太極。

② 易講陰陽，故有兩儀。

③ 筮法有老陽、老陰、少陽和少陰。故易有四象。

④ 少陽少陰，復分長幼，共成八卦。

釋義

所以易學為自然法則之演繹，當陰陽未分尤如天下混沌未開之際，宇宙萬物由此漸有創始之跡象時，稱之為「太極」，由太極分為陰、陽而形成天地，陰陽稱為「兩儀」，陰陽相生而為老陰、少陰、老陽、少陽稱為四象。少陰、少陽復分長幼，而共成八卦。

八卦定吉凶。吉凶生大業①。

註解

① 人類依據卦爻趨吉避凶，遂能發展偉大事業。

釋義

八卦推演理象，用來斷定吉凶，使人能避凶趨吉，指點人類進化，以開創偉大之事業。

是故法象①莫大乎天地。變通莫大乎四時②。縣③象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴④。備物致用⑤。立成器⑥以為天下利。莫大乎聖人。探賾索隱⑦。鈎深致遠⑧。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者⑨。莫大乎蓍龜。

註解

- ① 象是天象，如日月寒暑。法是（地）效法（天）而成物，如山陵川澤。法象是觀象取法。
- ② 變通是變化而暢通。四時變化最大，毫無阻礙。
- ③ 懸通懸。
- ④ 富有天下，貴為天子，是人世最高之崇尚。
- ⑤ 備是齊備。致用是發揮作用。
- ⑥ 立成器是發明器具。
- ⑦ 探賾是採取深奧，索隱是索求隱密。
- ⑧ 鉤深是曲取深奧，致遠是達到高遠。
- ⑨ 蹻蹻，音媿媿，是勉力不輟之形容詞。

釋義

所以，觀象取法，莫如天地。循環往復變通之跡，莫如四時，高懸天表，著明易見之象。莫如日月。人事之崇高。莫如既富且貴之天子——元首；萬物具備且能致用，創立法度，制成器物，以為天下興利者，莫如聖人。探索隱微，鉤剔幽深，窮致高遠，以斷定天下之吉凶，促成天下人之奮起勉力者，則莫如利用蓍龜占卜，以神道設教。

註解

- ① 是故天生神物①。聖人則之②。天地變化③。聖人效之④。天垂象⑤。見吉凶。聖人象之⑥。河出圖。洛出書。聖人則之⑦。

- ① 神物指龜蓍言。

- ② 則是立法則。
- ③ 日夜、寒暑、風雨等都是天地之變化。
- ④ 聖人效法它，定陰陽之變化。
- ⑤ 垂是垂懸之意。
- ⑥ 象是立象以像之。
- ⑦ 則是效法之意。

釋義

所以天生出神奇之蓍草、龜甲，聖人以之用來建立起占卜之法則。天地運行變化，聖人則效之而為陰陽卦爻，以演繹生生不息之理，天顯示出各種不同之現象，可以占驗吉凶，最顯著者，如久晴則須防旱，久雨則須防水，風雨適時，則人安物阜，聖人觀察天象，以教人趨吉避凶。

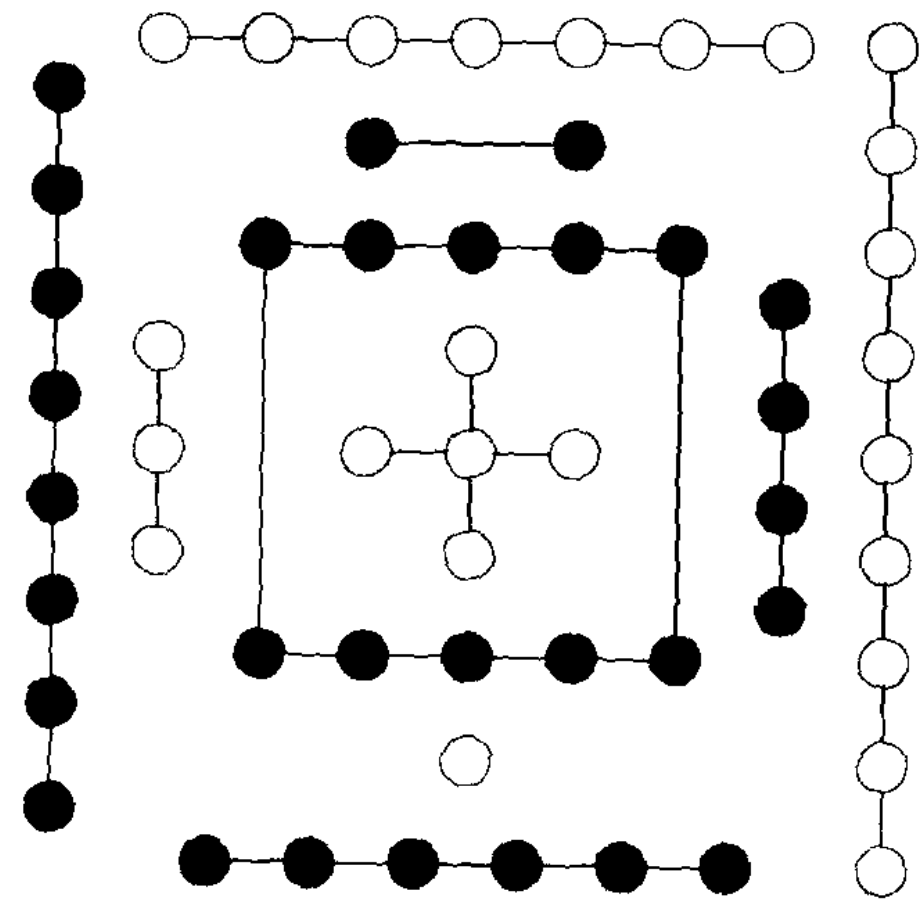
相傳庖犧之世，有龍馬背負圖案，出於黃河；夏禹治水時，有靈龜背負之篆，出於洛川，往古聖人，因而觀象悟理，效法該項圖篆以畫卦作易。（按河圖洛書之說，當為神道設教之假託。）

河圖如后：其中白點以表示奇數，即陽數，而黑點表示偶數，即陰數。

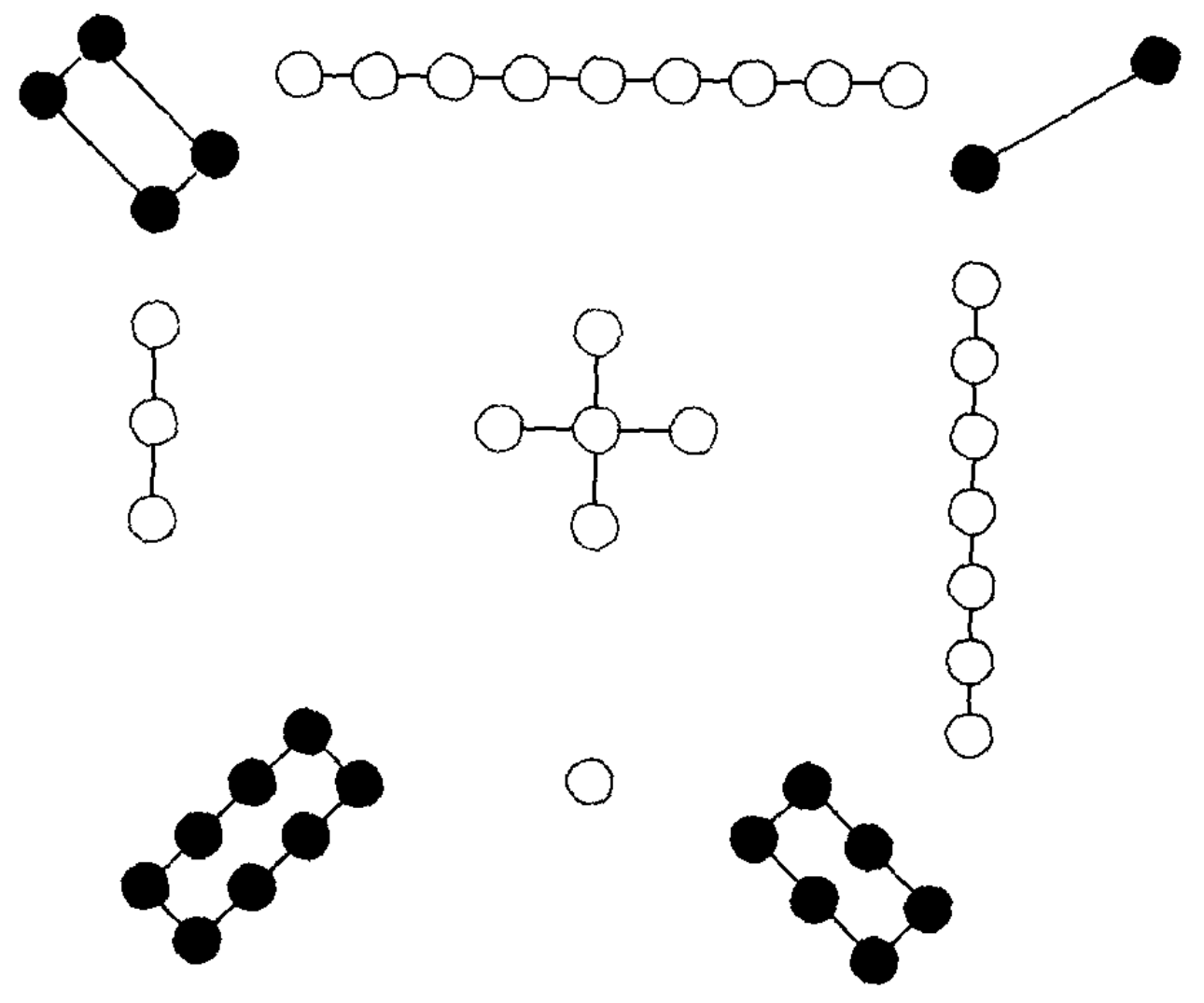
以方位來說，人面對南方站立，故上方是南代表火，下方是北代表水，左方是東代表木，右方是西方代表金，中央則代表土。各相對兩數的差都是五，除了中央是五以外，其他奇數、偶數都按照順時針方向排列，共十個數目，合計五十五。

洛書如后，奇數各占中央、東、南、西、北方，偶數則占四角落，除了中央之外相對的

兩數之和都是十。

河圖

洛書

易有四象^①。所以示也^②。繫辭焉。所以告也^③。定之以吉凶。所以斷也^④。

訪解

- ① 四象：在天為日月星辰，在地為水火土石，在人為父母子女。
- ② 示是顯示以卦爻。
- ③ 告是告訴以涵義。

- ④ 斷是決斷以吉凶悔吝等斷辭。

釋義

易是四象之稱，其所指在天爲日月星辰，在地爲水火土石，在人爲父母子女，是所以顯示於卦爻。繫以文辭，是所以告訴其涵義。規定吉凶，是所以教人斷擇趨避。

十二、立象和繫辭

易曰：自天佑之。吉无不利^①。

子曰：佑者。助也。天之所助者順也^②。人之所助者信也^③。履信思乎順^④。又以尚賢也^⑤。是以自天佑之。吉无不利也。

註解

- ① 以上爲大有卦上九之爻辭。
- ② 順是順乎自然之理。
- ③ 信是信實之人。
- ④ 履信是守信之意，思乎順是思想順乎自然之理。
- ⑤ 尚賢是尊崇賢人。

釋義

大有卦上九爻辭：「從上天獲得佑助的，絕對不會有不利，而是吉利。」

孔子說：「佑字爲幫助之意，順乎自然之理，便是得天之助，誠信待人，便能得人之助，君子踐履信實，所思順理又能尊尚賢才，所以凡事皆吉，有如上天垂佑，無往而不利。」

註解

子曰：書不盡言^①。言不盡意。然則聖人之意^②。其不可見乎。子曰：聖人立象以盡意^③。設卦以盡情偽^④。繫辭焉以盡其言^⑤。變而通之以盡利^⑥。鼓之舞之以盡神^⑦。

① 商周之際，文字不多。

② 聖人著書立言。

③ 象涵義廣而深，非若言之有其一定之範圍。

④ 情偽是善惡之意，見周易本義，即包括一切之意，卦盡示人事之一切。

⑤ 繫辭闡揚其涵義，以明盡其所言。

⑥ 既立卦象，又授筮法，以盡得可能之利。

⑦ 雷鼓風舞，來自乾坤。

釋義

孔子說：「著書立說，無法完全表達所要說之話。語言往往也不能完全將心中所想要表達之意思說出來，然而難道聖人之心意，就不能了解，不能知道？」

孔子說：「聖人畫卦立象，以盡文字語言所難曲盡之意，設為卦爻，奇耦交錯，一實一虛，象徵有正必有反，有真必有偽，以畢盡人情事態。卦象既備，更繫以文辭，以闡發涵義，言之盡致。推陰陽之變，會通事物之理，裁宜制便，以盡天下之利。啓發鼓舞天下之人，咸使趨善就吉，因勢利導，以極盡其神明之運用。」

乾坤其易之緼邪^①。乾坤成列^②。而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易^③。易不可見。則乾坤或幾乎息矣^④。

註解

① 緼通蘊，是藏蓄之意，邪通耶。乾坤為八卦之源，推演六十四卦而成為易，故乾坤藏蓄於易中。

② 乾坤陰陽相錯，推演各卦有序。

③ 毀是不立之意，見周易本義。無乾坤則自無易。

④ 息是停止之意，指停止生機。

釋義

乾坤代表天地，運行之妙理，正是易學所涵蘊之精髓！易經之作用完全在陰陽，陰陽也象徵天地對待成列，而推演易理之六十四卦，於此建立，一切理象，盡在其中。若乾坤之對列毀廢，天地之秩序被破壞，則易經之作用與道理便消失。而易經消失，其道理不被知解，則天地陰陽之變化，乾坤之道理，恐怕也因此幾近於終止息滅。

是故形而上者謂之道^①。形而下者謂之器^②。化而裁之謂之變^③。推而行之謂之通^④。舉而錯之天下之民^⑤。謂之事業。

註解

① 氣化在天，運行為道。形化在地，成體為器。形而上者，尚在氣化，故稱之為道。

- ② 器是器物之意，形而下者，已成為體，故謂之器。
- ③ 裁是裁制之意，道與器皆可更易，裁決以使各適其所宜。
- ④ 推指推動道器之變。
- ⑤ 舉是舉出道器之變通。錯通措，是施之意。

所以，理與質之間，以可見不可見為分際。形而上者，即形未著而理固具者，叫做「道」。（即所謂抽象，超乎形體之上，超乎器物之上之無形體，度量之東西，也可以說一般之精神者，氣質上者，看不見又有存在於冥冥之中者，只可意會與體悟之「道」，一般可泛指為路、歷程、事理、方法等。也可更高一層指大自然、天地、宇宙之循循而遵從者，也可以說是一個人生存意義、價值所針對之最崇高之目標），形而下者，即形質已成者，叫做器。（是具體，可見者有形體者）。將形上之道與形下之器互相變化，裁制以致於人用即叫做「變」，進一步推演，使之實行，發揮作用於天下，叫做「通」，舉此道以措諸天下萬民，即導民於生產建設之途，則叫做「事業」。

是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

此段與「八」重複，不再重註釋。

極天下之蹟者存乎卦^①。鼓天下之動者存乎辭^②。

註解

① 極是窮究之意。蹟是繁雜之意。卦指卦象言，天下萬物之形象，窮究其原。悉在六十四卦之卦象中，甚或在八卦之卦象中。

② 鼓是興起之意。動是變動之意。辭指爻辭言，天下一切事物興起之變動，悉在爻辭中。

釋義

窮極探究天下事物繁雜現象而比擬其異同，摹狀其形容性態，在於卦象，鼓動天人以從事創造和進化，則在於闡釋卦爻之文辭。

化而裁之存乎變^①。推而行之存乎通^②。神而明之存乎其人^③。默而成之^④。不言而信^⑤。存乎德行^⑥。

註解

① 化而裁是變化而裁決。由易道筮法，觀卦爻之變化，可裁決事物之現象。如乾初九則「潛龍勿用」，九五則「飛龍在天」。

② 推行是推廣而實行。如既知「潛龍勿用」之原則，通達之人必能推廣而實行，了解未成熟之時和人，不能有為，不能利用。

③ 神秘而顯明指由卦爻裁決事物之現象，如「潛龍勿用」，由卦爻決定，是很神秘而明顯，其人指筮者與問筮者雙方而言。亦即神明決定於雙方之誠心。

釋義

- ④ 默而成之指卜筮而言。
- ⑤ 不言而信，指對於卜筮的卦爻辭而言，若言而後信，則非神明。
- ⑥ 「易爲君子謀」故雙方應皆具德行。

化成事物，裁制得宜，在於變易之道。一切永遠在變易開物成務，推行無阻，在於知機達變，一理貫通。至於變通之妙，神而明之，則在於人之運用，哲人默默之成就事業，不形之以言，唯誠積於中，而天下皆能相信，則在於德行之深厚。

第二節 繫辭下傳

一、立象和繫辭

八卦成列^①。象在其中矣^②。因而重之。爻在其中矣^③。

註解

- ① 八卦由太極、兩儀、四象漸次生出，自然成列。
- ② 天地雷風水火山澤之象是八卦。
- ③ 八卦重疊，成爲六畫，各畫稱爲爻，六十四卦共三百八十四爻。

釋義

易經乃是由太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，（三乾、三兌、三離、三震、三

巽、三坎、三艮、三坤等）而漸漸形成，乾與坤對，震與艮對，離與坎對，兌與巽對，八卦對待成列，已包括所有之宇宙萬物現象。由於宇宙間森羅萬象，勢必無法只用八卦來涵蓋，所以又將八卦重疊成六十四卦。每一卦又有六爻，陰陽老少一切理象盡在其中。

剛柔相推①。變在其中矣②。繫辭焉而命之③。動④在其中矣。

註解、

- ① 剛柔即陰陽，推是推動，即交感之意。如卦爻之陰陽交替，錯綜、應比等。
- ② 爻非由卜筮之變，乃由交感而變。
- ③ 命是指出之意，指出吉凶悔吝等斷語。
- ④ 動是動作，包括經營。

釋義

爻中有陽有陰，陽爲剛，陰爲柔，剛柔之間，遞相推移，千變萬化，一切變化盡在其中。各卦各爻，繫以文辭。分別指出吉凶之象徵。舉凡動作行爲得失之理，亦盡在其中。

吉凶悔吝者。生乎動者也。

釋義

人事之有吉凶悔吝者，都是由動作營爲而發生。

剛柔者。立本者也^①。變通者。趣時者也^②。

註解

① 立本是立象之本，象由陰陽爻組成。

② 趣與趨義相通，趣時是趨合時宜之意。

釋義

剛柔兩爻，為設卦立象的根本，其推移變通，則為時位之演繹。

吉凶者。貞勝者也^①。

註解

① 貞是正常之意，勝是勝算之意。趨吉避凶，宜正常為之。

釋義

有些事情是難預料，如世事常有雖從善而反凶，從惡反吉之現象，在正常之情況下應該是善之結果是吉，惡之結果是凶，所以必須保持正常之道理。才能獲得勝算。

天地之道。貞觀者也^①。日月之道。貞明者也^②。天下之動。貞夫一者也^③。

註解

① 天地自然現象之變化，有其常態，可以觀察。

② 日月之道，以光明為其正常。

- ③ 夫是虛字無義。一是一定、一致之意。

釋義

天地之間之道理，凡可以觀見之理象（道），是恆常不變。日月之理象，是以光明為正常，應以普照萬物。然日月之道也時有不正常之象，但不能就此否定恆常不變本性，相同之道理，世界萬物之所有活動，亦是本著同樣原理，儘管變動不拘，而各以自然合理為正常，則是一致。

夫乾。確然示人易矣^①。夫坤。隤然示人簡矣^②。

註解

- ① 確然是堅定貌。乾剛健。故稱「確然」。繫辭上傳第一章「乾以易知」，更以「貞夫一」，故稱「易」。
- ② 隤是柔順貌。坤柔順，故稱「隤然」。繫辭上傳第一章「坤以簡能」，更以「貞夫一」，故稱「簡」。

釋義

乾之法則，造化自然明確地示人以淺易平實之道理。坤之法則，應乎乾而成物，則是柔順地示人以簡易之用。

爻也者。效此者也^①。象也者。像此者也。

註解

① 效是效法之意，此指乾易坤簡言。

釋義

所謂「爻」，便是為效法乾坤簡易之道理而作，所謂「象」，乃是模仿乾坤之跡而立。

註解

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變^①。聖人之情見乎辭^②。

① 趨吉避凶後，始能建立功業，顯示於卦爻之變動。

② 辭是繫辭之意。聖人作繫辭。

釋義

每卦中之「爻」與「象」，乃是用來表示人事間微妙之際遇，一般言，動機都是處於內在者，只要一有行動就會表現在外，既表現出則可立判吉凶。故吉凶未見而爻象先動，所以說「動乎內」。爻象既動而吉凶乃見，所以說「見乎外」。因爻象之變化，從而辨吉凶，擇趨避，則可以裁制機宜，成就功業，聖人崇德修業，仁民愛物之情，則盡見於卦爻所繫之文辭中。

註解

天地之大德曰生^①。聖人之大寶曰位^②。何以守位曰仁^③。何以聚人曰財^④。理財正辭禁民為非曰義^⑤。

① 萬物資始於乾，萬物資生於坤，故天地生成萬物，為其大德。大德是偉大之特質。

- ② 寶是珍物。位是本位。聖人以贊取天地大德為本位。
- ③ 守持本位，不相擾害為仁。
- ④ 積聚人民，賴財以養。財是財物之意。
- ⑤ 理財是經營事業，正辭是端正教化，理財致富，正辭使善。

釋義

天地之大德為生生不息之機，聖人最大之珍物是崇高之本位，如何保守其本位？就必須有仁愛之心，才能得到多數人之擁護，如何才能使人聚合？必須有財富，懂得理財，端正言辭，禁止人民為非作歹，這便稱之義。

二、由象制器

古者庖犧氏（伏犧）之王天下也^①。仰則觀象於天^②。俯則觀法於地^③。觀鳥獸之文^④。與地之宜^⑤。近取諸身^⑥。遠取諸物。是始作八卦。以通神明之德^⑦。以類萬物之情^⑧。

註解

- ① 包犧或庖犧（約生於公元前四七〇〇年）教民畜獵。終止遊牧生活，庖是庖廚之意。犧是犧牲，即牛羊豕之類，紀念其功業，並以聖稱之。
- ② 象是自然現象，可見而無定形，如風雨、寒暑等。
- ③ 法是（地）效法（天象而形成），如山陵、川澤等。

④ 又是文采之意。

⑤ 地之宜是地之適當產物，如草木之類。

⑥ 諸是於之意，身指身上之器官。

⑦ 神明是造化之意。通是傳達之意。德是特質。

⑧ 類是類別之意。將萬物分別納於八卦之中。

釋義

古時庖犧氏之治理天下，仰首觀察天之現象，下則俯視取於地，觀察鳥獸羽毛之文采，和山川水土之地利，在近處取法於人體之本身，在遠處則模仿萬物之形象，因而製作八卦，以融會貫通造化自然之理（神明之德）以比類萬物之情狀。

注解

作結繩而為網罟①。以佃以漁②。蓋取諸離③。

① 作是起始之意，網為獵具，罟是網之意，為漁具。

② 佃是獵獸之意。

③ 離卦☲，二五兩陰爻，中虛有孔，有「網」之象。

釋義

用繩編製捕獸之網和捕魚之罟。教人民用網罟來捕捉獸魚，這是取象於離卦（☲）。離卦中虛像孔眼，中爻互巽☴☴，說卦傳「巽為繩」。所以象徵網罟，又離為麗，有附著之意，象徵著獵獲物掛在網上。

庖犧氏沒^①。神農氏作^②。斲木為耜^③。柔木為耒^④。耒耨之利。以教天下^⑤。蓋取諸益^⑥。

註解

- ① 沒通歿。
- ② 作是興起之意，神農教民耕種，以食穀類。
- ③ 斲是砍之意。耜是耒端起土具，昔用尖木為之，即犁頭。
- ④ 柔通揉。揉是曲意。耒是犁之彎柄。
- ⑤ 耒是耕田之意。耨是除草之意。
- ⑥ 益卦䷩，上卦巽為木為入，內爻互坤為地。下卦震為動，木入土而動，有「耒耨」之象。

釋義

庖犧氏死後，神農氏成為世人共主，削木為犁頭，曲木為犁柄，然後教導天下人民，除草耕田之便利，這乃是取象於「益」卦，益卦震下巽上䷩，說卦傳：「巽為木，為入」。兩剛爻在上，象徵木柄之上端，一陰爻在下，陰爻屬坤，說卦傳：「坤為地」，象徵犁頭插入地裏，震卦一陽在二陰之下，說卦傳：「震，動也」，象徵犁頭在地裏把泥土翻動上來。

日中為市^①。致天下之民^②。聚天下之貨。交易而退^③。各得其所。蓋取諸噬嗑^④。

註解

- ① 古時在適當地點設市，周圍五十里以內人，早出晚歸，日中交易。
- ② 致是招引之意。
- ③ 交易是交換之意。古時以貨易貨。
- ④ 噬嗑卦䷔之離日在上，有「日中」之象，內爻互艮為徑路，下卦震為大塗，且此卦可認為來自否卦，其坤為民，合有「致民」之象。內爻艮山坎水有「天下貨」之象。不當位之四五兩爻親比易位，上卦巽為近利市三倍，有「市」之象。

釋義

規定中午日正之時為買賣時間，招致全天下之百姓，聚集全天下之貨物，然後進行有無之互相交換，才各自離去，各取所得物品，這乃是取象於噬嗑卦，噬嗑卦震下離上☲☲，說卦傳：「離為日」，日中之象；「震，動也」，則為交易之象。日中之市，有如內地鄉間所謂「趕集」，也有些像都市中市場之形式，尤其是菜市。不過上古未有錢幣，僅以估值相當之貨物，互相交換而已。

註解

- 神農氏沒。黃帝、堯、舜氏作①。通其變②。使民不倦③。神而化之④。使民宜之⑤。易窮則變。變則通。通則久⑥。是以自天佑之。吉无不利。黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治⑦。蓋取諸乾坤⑧。
- ① 黃帝、堯、舜是有道之君，後世有時聖稱之。
 - ② 人民生活漸漸趨複雜之變化，前述三帝措施，使其通暢。

③ 不倦是欣然接受。

④ 神而化之是「神化之」，即許多措施，假之於神，使之信服而無疑。

⑤ 宜是適應之意。

⑥ 易是易道，即自然之理。一切事物窮困時，就要變化，變化就會通暢，通暢就會恆久。如夏季炎熱，則繼之以秋涼，冬季寒冷，則繼之以春暖。四季變化持之以恆。

⑦ 垂衣裳是建立衣服制度，上者為衣，下者為裳。提倡禮教，天下遂治。

⑧ 乾在上，有「衣」之象，坤在下，有「裳」之象。

釋義

神農氏死後，黃帝、堯、舜諸氏相繼興起，因為時代之演進，社會漸漸繁榮，以往之一些文物制度，已經不能夠滿足百姓之需要，於是黃帝、堯、舜等應因時代之需要，更開闢生活之新方式，使得百姓不會感到呆板厭倦。在潛移默化中，不知不覺地使人民感覺得適宜。易理之真銓，易學之妙用，任何事物在窮途末路之時，要懂得變化。能變化，就可通達，通達之後，便能保持恆久。黃帝、堯、舜就是因為能遵行這一變通之道理，所以會得到上天之保佑，吉祥是不會不利。黃帝、堯、舜只要能垂手，不用有所為便可天下太平，乃是取象於「乾」卦象徵衣覆上體，「坤」卦象徵裳護下體。

剡木為舟①。剡木為楫②。舟楫之利以濟不通③。致遠以利天下④。蓋取諸渙⑤。

註解

- ① 剝是剖鑿之意。
- ② 剝是斬削之意。
- ③ 濟是渡之意，利用舟楫，得渡河川。
- ④ 致遠是達到遠方。
- ⑤ 渙卦䷺中，巽爲木，坎爲水，中爻互震爲動，木動水上有「舟楫」之象。

釋義

將木頭剖鑿製成船，再用木頭斬削製成槳，便利天下之人，可以通過前時所不能通過之水面，可以航行到很遠之地方。這乃是取象於渙卦。渙卦坎下巽上䷺。說卦傳：「巽爲木，爲風……坎爲水。」有舟行水上之象，又二至五爻，中間有二爻是空虛是象徵船，上方之陽爻是槳，下方的陰爻則是水。渙是離之意，意是說讓被水離之人相聚，也就是說必須乘船，這也象徵著舟楫之便利。

服牛乘馬^①。引重致遠^②。以利天下。蓋取諸隨^③。

註解

- ① 服牛是使牛服役，即役牛。
- ② 牛力大，適於引曳重載。馬行速，適於乘騎至遠。
- ③ 隨卦䷐可認爲來自否卦，其乾有「馬」象。坤有「牛」象，中爻互巽爲繩，互艮爲手，震爲足，有「服」、「乘」之象。上下兩卦，陰爻在前，陽爻在後，陽剛健壯實，

有「引重」之象，陰中分無阻，有「致遠」之象，牛馬為人類使用，或引或乘，或動或止，隨人所欲，亦有隨象。

釋義

用繩栓牛，可牽引厚重之物，騎乘馬匹，可達遠地，這樣能使天下百姓便利，這乃是取象於隨卦䷐震下兌上，震卦從坤卦演變而成，說卦傳：「坤為牛」，一陽爻在卦後，陽象剛實強大，為引重之象。兌卦從乾卦演變而成說卦傳：「乾為馬」，一陰爻在卦前，象徵大道開張，為致遠之象。又隨卦之上卦為兌，乃喜悅。而下卦「震」為動，隨為隨從之意，也象徵著牛馬隨從人之意。

註解

重門擊柝^①。以待暴客^②。蓋取諸豫^③。

① 柝是警夜所擊之器。木梆。

② 待是對付之意。暴客是強盜之意。

③ 豫卦䷏之震上綜艮為門，中爻互艮亦為門，合有「重門」之象。震為木為鳴，艮為手，手動木鳴，有「擊柝」之象。中爻互坎為盜，有「暴客」之象。

釋義

設置重門，敲響木梆來巡夜，以防止一些歹徒侵入，這乃是取象於豫卦䷏坤下震上，繫辭上傳：「闔戶謂之坤」，又中爻互艮䷳，說卦傳：「艮為門闕」，坤艮疊置，象徵重門。說卦傳：「震為蒼筤竹……其於馬也，為善鳴」，為竹而又善鳴，象徵柝，說卦傳：

「艮爲手」，互艮象徵敲擊。又互坎☵☵，說卦傳：「坎爲盜」爲暴客。又豫☱☱之形狀，一共有五陰爻，正象徵著多重之門戶，而其中有一陽爻，表示巡夜之人，豫有預防之意，上卦震爲雷，好像敲擊之響聲，有防盜作用。

斷木為杵^①。掘地為臼^②。臼杵之利^③。萬民以濟。蓋取諸小過^④。

註解

① 杵是舂米之木椎。

② 臼是舂米之容器。

③ 利臼杵脫穀之殼，可得精米，稍有所過。

④ 小過卦☱☲之震木在上，中爻互兌折毀，有「斷木」之象，艮爲土在下，大象坎陷，有「掘地」之象。

釋義

切斷木頭製成舂米之杵，掘地製成窩臼，以利民食，這乃是取象於小過卦。小過☱☲艮下震上。說卦傳：「震動也……艮，止也」。動而在上，象徵舂杵，止而在下，象徵窩臼，又小過☱☲，有四個陰爻，「五」、「上」兩陰爻在上，「初」、「二」兩陰爻在下，正好像與臼內部之鋸齒有相似之紋路，中間之三爻四爻二個陽爻，又像舂米用之杵一樣。

弦木為弧^①。剡木為矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽^②。

註解

- ① 弦是曲之意。弧是弓之意。
- ② 睽卦三三之離為木槁，兌為折毀，有「弦木」或「劍木」之象。離為戈兵，中爻互坎為弓，水火相息，有征伐而「威天下」之象。

釋義

把弦索裝置在木條上，製造成弧（弓），將木幹削尖做成矢，弓矢之用處，可以威服天下之惡徒，這乃是取象於以乖違為義之睽卦，睽卦三三兌下離上。中爻互坎三三，說卦傳：「坎為弓……離為戈兵」，有弓矢之象。又睽三三中之「二」與「上」是取其弓之材料，而「三」與「五」象徵弓箭之彎曲形狀，再看「四」爻是弦，「初」爻則是箭。又折開上下卦，上卦為「離」火也。有恐嚇之作用，下卦是「兌」悅也，這象徵在上位者用威嚴使部屬信服，此卦為「睽」，有違背之意。

註解

- ④ 蓋取諸大壯⑤。
- ③ 上古穴居而野處①。後世聖人易之以宮室②。上棟下宇③。以待風雨。

- ① 處是在之意。
- ② 聖人指前述黃帝、堯、舜言。宮室是房屋之意。
- ③ 棟是樑之意。宇是椽之意。上有樑，下有椽，說明房屋之構造。
- ④ 待是對付之意。

釋義

⑤ 大壯卦䷡，中爻互兌為澤。綜巽為風，有「風雨」之象，四陽壯健在下，有「棟宇」之象。

遠古時候之人，冬則藏身洞穴，夏則露宿曠野，後世聖人，改進居住方式而建造宮室、房屋，上面有棟樑，下面有宇簷，用來避風雨，這乃是取象於大壯卦。大壯卦䷡乾下震上。震卦象徵風雨震撼，乾為至健之象，象徵建築之堅固。又大壯卦䷡形狀初、二、三、四爻好像四根棟樑，而上面兩陰爻，則是用來鋪蓋在椽簷上之草蓆。「大壯」卦有宏大堅固之意。

注解

古之葬者①。厚衣之以薪②。葬之中野③。不封不樹④。喪期无數⑤。後世聖人易之以棺槨⑥。蓋取諸大過⑦。

① 葬是安葬之意。

② 衣是覆蓋之意。薪是草柴之意。

③ 中野是郊外之意。

④ 不封是不用土填封。

⑤ 无數是不足之意。

⑥ 槨通槨，槨是外棺，俗稱套材。

⑦ 大過卦䷛大象坎為隱伏，有「葬」之象，巽為木，有「棺槨」之象。

釋義

古時候之喪葬，用柴薪厚厚之堆在屍體上面，掩埋在荒野之中，既不建造墳墓（封），也不植樹，沒有一點標記，親屬服喪也沒有一定的期限，後世聖人改用棺槨殯葬，這乃是取象於大過卦，大過䷛巽下兌上。說卦傳：「兌為澤」，又「說（悅）萬物者，莫說乎澤」，又「巽，入也……為木」，巽在兌下，象徵棺木埋在泉下，又取「入土為安」之意義，又大過卦是䷛，其中四個陽爻就是相當於堅固之棺木，而外側二個陰爻是土埋。

上古結繩而治^①。後世聖人。易之以書契^②，百官以治^③。萬民以察^④。蓋取諸夬^⑤。

註解

- ① 治是處理之意。
- ② 書契是文字之意。見辭原。
- ③ 以是以此之意。此指書契言治，是治事。
- ④ 察是察核。
- ⑤ 夬卦䷪之兌，綜巽為繩，乾為言，錯坤為文，言繩以文，乃「書契」之象。

釋義

遠古時代無文字，結繩以記事，以資治理，漸漸地隨時代變遷，結繩已不夠用，於是聖人創作文書契據，然後公私事務，都賴以有所稽察，這乃是取象於夬卦。夬卦䷪乾下兌上。說卦傳：「兌為口舌」，配以純陽剛實之乾卦，象徵言而有實之契約。又一連有五個陽爻，到最上爻，突然分裂成為陰爻，這正象徵著一分為二之意。

三、再釋象、彖、爻諸辭

是故易者。象也^①。象也者。像也。

註解

① 象是形象之音。

釋義

所以易經之內容，就是描述萬事萬物之形象，易經之卦象，就是用以擬效宇宙間萬事萬物之形象。

彖者。材也^①。

註解

① 材：作「才德」解。

釋義

彖傳是解釋全卦之意義和結構，所以說，彖傳是代表一個卦之才德。

爻也者。效天下之動者也^①。

註解

① 效是效法，爻之變化效法天下之變動，即天地之變動影響於爻。

釋義

爻位演變，乃擬效天下錯綜複雜之動態。

是故吉凶生而悔吝著也。

釋義

凡吉凶之理，悔吝之情，都見於爻象和文辭中。

四、卦的陰陽

陽卦多陰^①。陰卦多陽^②。

註解

① 震、坎、艮等陽卦，陰爻二而陽爻一。

② 巽、離、兌等陰卦，陽爻二而陰爻一。

釋義

震☳、坎☵、艮☶。三陽卦，陰爻多於陽爻。
巽☴、離☲、兌☱。三陰卦，陽爻多於陰爻。

是故何也。陽卦奇^①。陰卦耦^②。

註解

① 陽卦為乾之一陽爻進入坤體而成，此以奇爻為王，故陽卦為奇。

釋義

- ② 陰卦爲坤之一陰爻進入乾體而成，此以耦爻爲主，故陰卦爲耦。又陽爻係一整畫，陰爻係兩斷畫。陽卦一陽爻兩陰爻，整斷畫共五，爲奇。陰卦一陰爻、兩陽爻，整斷畫共四，爲耦。

爲何陽卦反多陰爻，陰卦反多陽爻？這種情形之產生乃是在任何集體中，都是由少數支配多數。一本萬殊，萬殊一本之道理。一爲眾數之原數，事物萬殊，理無二致。所以震三、坎三、艮三，雖多陰爻，一奇爲主，即爲陽卦。巽三、離三、兌三雖多陽爻，一耦爲主，即爲陰卦。陽卦是指奇數陽爻有一個，偶數中陰爻二個，所以說奇數之陽爻爲主體。而陰卦是偶數的陰爻一個，奇數之陽爻有二個，所以說偶數之陰爻變成主體。

其德行何也①。陽一君而二民②。君子之道也③。陰二君而一民④。小人之道也⑤。

註解

- ① 德是特質，行是影響。
② 陽爻喻君，陰爻喻民。一君二民，事權集中。二是多之意。
③ 君子之道，是正道，好也。
④ 二君一民，政出多門，令民無所適從。
⑤ 小人之道，不是正道，不好也。

釋義

陰陽卦之體性（德行）有何不同？易象以陽爲本，陰爲末，陽爲君，陰爲臣，陽卦一本二幹，主客相稱，有如一君眾民，乃象徵於正常君子之道，陰卦二本一幹，本末倒置，乃象徵屬於反常之小人之道。

五、申論數爻之辭義

易曰：憧憧往來。朋從爾思^①。

子曰：天下何思何慮^②。天下同歸而殊塗^③。一致而百慮^④。天下何思何慮。

註解

- ① 以上是咸卦九四之爻辭。憧憧是意不足貌。
- ② 慮是深思之意。
- ③ 塗通途。天下事物雜陳，發展殊途，但同歸於一理。如花草繁多，但其生長需要吸收水分，經光合作用等，其理同歸。
- ④ 事物發展之理是一致，但對其思慮則是百般，人類對人事喜作百慮，遂使人事趨於複雜。

釋義

咸卦九四爻辭：「心意恍惚往來不定，則種種雜念，有如呼朋引類，相率而至，益覺迷亂無主。」

孔子說：「天下之事物，有何足以困擾憂慮？雖然萬象兼陳，百慮雜出，但殊途同歸，理無二致，有何足以困擾憂慮？」

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉^①。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也^②。來者信也^③。屈信相感而利生焉^④。

註解

- ① 推是推移，即交替，日月往來交替，遂生光明。
- ② 往作屈解，由己處往某一處，其間距離漸近，有「屈」象。
- ③ 信古通伸，由某一處來，行為發展，有「伸」象。
- ④ 屈為陰，伸為陽，陰陽交感，利於萬物之生長。

釋義

宇宙自然之運行，循環不息。太陽西沉下山，月亮東升出現。月亮消失後，太陽又出現，太陽與月亮互相往來交替，因而世間有著光明。季節也是一樣，冬天消失，夏天接著來；夏天過去，冬天又出現，寒暑往來交替，因而有四時遞遷之歲序。往字作屈縮之意義解，來字作伸張之意義解，一屈一伸交感為用，天地生物之利，於以順成。

尺蠖之屈^①。以求信也^②。龍蛇之蟄^③。以存身也^④。精義入神^⑤。以致用也。利用安身^⑥。以崇德也。

註解

- ① 尺蠖是屈伸而行之蟲類。
- ② 屈曲之目的為求伸而前進。
- ③ 蟄是隱伏，以禦寒。即蟲類冬眠之意。
- ④ 隱伏之目的為保身而待機。
- ⑤ 精是專精之意。指研究而言。義是義理，神是神妙。入於神妙是最高境界必可大用。
- ⑥ 利於其用，安身是隨遇而安。

釋義

尺蠖蟲將身體變曲收縮成一團，是為求進一步之伸張；龍蛇之冬眠，是為保全自己之身體，學者精研義理，入於神化之境，期在於學以致用。治事則因勢利導，立身則隨遇而安，乃崇德修業之實地工夫。

過此以往。未之或知也①。窮神知化②。德之盛也③。

註解

- ① 以往是以後之意。
- ② 本句變為「未知之或」易解。之或是到何處之意。句意為「極深遠之成就」。
- ③ 窮究神秘，知所變化，是豐盛之素養。

釋義

學問工夫，在於明理致用，當超過某一層面時，漸漸走入神奇之境界時，便不是普通人

所知解，若能窮極宇宙之神秘，得知萬事萬物變化之道理，這是聖人所具備之崇知德性。
（涵義功深，水到渠成。）

易曰：困於石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶^①。

子曰：非所困而困焉^②。名必辱^③。非所據而據焉^④。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。

註解

- ① 以上是困卦六三之爻辭。蒺藜，草名莖平臥，有刺。
- ② 石不能困人，句意非為外在因素所困，而是自己困住自己。
- ③ 竭意求取富貴，為其所困，必將受辱。
- ④ 蒺藜是不應依據，句意不應依據而竟依據之。

釋義

困卦六三爻辭，「前進受困於大石頭阻礙，而後退則是滿地之多刺蒺藜，所以造成左右為難，進退維谷，最後回到家，卻又看不到妻子，這是凶兆。」

孔子說：「自投於本來不至遭遇之困境中，必致聲名辱沒。依附於不可依附之羣，必致身家危殆，名辱身危，死在目前，還想夫妻能團聚？」

易曰：公用射隼於高墉之上。獲之无不利。^①

子曰：隼者。禽也。弓矢者。器也。射之者。人也。君子藏器於身。^②待時而動。何不利之有。動而不括^③。是以出而有獲。語成器而動者也。

註解

- ① 以上是解卦上六之爻辭。隼是鷹類。墉是城牆。
② 由弓矢引申至濟世之才具，是致用之準備工作。器是才能之意。
③ 括是阻礙之意。或閉結之意。

釋義

解卦上六爻辭：「公侯出獵，登上高牆射鷹隼，一箭命中，象徵著無往不利。」
孔子說：「鷹是飛禽，弓矢是射獵之利器，射獵則是人。這是比喻君子藏其器於身，等待時機來臨，而有行動，還有什麼不利？不動則已。行動上能把握機會，斷無閉結阻礙，打獵定有所獲，這是說涉世之道，也和射獵一般，必須有器用具備，才好及時行動。」

子曰：小人不恥不仁^①。不畏不義^②。不見利不勸^③。不威不懲^④。小懲而大誡^⑤。此小人之福也。

易曰：履校滅趾。无咎^⑥。此之謂也。

註解

- ① 不恥不仁是不以不仁為可恥。

釋義

- ② 不畏不義是不以不義為可畏。
- ③ 勸是勸勉之意。
- ④ 不威是不加威赫。不懲是不知懲戒警惕之意。
- ⑤ 小之懲戒警惕於初，大之警誡於後，得不犯大之罪過。
- ⑥ 以上是噬嗑卦初九之爻辭。屨是穿著踐履之意，校是刑具。意為懲治小罪之人，施以輕刑，得免重罪。

孔子說：「小人不以不仁為可恥，不怕背棄信義，不見到利益不知勸勉，不脅於刑威不知忌憚，有些小過錯，給予適當之懲罰，這倒是小人之幸運。」

易經噬嗑卦初九爻辭：『最初犯有輕微刑法之人，被加上腳鐐刑具，將腳趾納入刑具裏，把腳趾都滅沒。雖受刑，但過犯尚輕，從此悔改自新，就無咎。』就是這個意思。」

善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善為無益而弗為也。以小惡為無傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。

易曰：「何校滅耳。凶！」^①

注解

- ① 以上是噬嗑卦上九之爻辭。何通荷。負荷之意。是說懲治大惡極者，要用重刑。

釋義

善行不累積不足以成名，罪惡不累積不足以自滅其身，一般無知之小人，以為行些小善

行不會有什麼好處，也就不願去做。作些小惡似乎也無傷大體不必改，以致罪惡盈滿，無法掩蓋，罪大滔天，到不可解救之地步。

易經噬嗑卦上九爻辭：「罪惡深重，刑具已負荷在頭上，兩耳都被掩沒，這是凶險達到極點。」

子曰：「危者。安其位者也。亡者。保其存者也。亂者。有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。」

易曰：其亡其亡。繫於苞桑。①

註解

① 以上是否卦九五爻辭之一部分。繫是縛之意。苞桑是叢生之苞和深根之桑，能繫縛重物。句意念念不忘逆境，且須用賢才治事始能常「安」、「存」、「治」。

釋義

孔子說：「危險乃是因自認安全才會發生，滅亡乃是因自認為長存才會發生，混亂乃是自認治安才會發生。故君子安不忘危，存不忘亡，治不忘亂，所以自身可安，國家可保，易經否卦九五爻辭：『滅亡！滅亡！能這般隨時警惕，就好像把家、國、天下之治安，維繫於叢生之苞和深根之桑那樣之穩』」。

註解

子曰：德薄而位尊^①。知小而謀大^②。力小而任重。鮮不及矣^③。易曰：鼎折足覆公餗。其形渥。凶^④，言不勝其任也。

① 德是素養之意。

② 知是知識之意。

③ 及是及禍之意。

④ 以上是鼎卦九四之爻辭。餗是鼎中食物，公餗是官膳。形渥漢儒作「刑剝」，厚重之刑。古時處決大臣，在室內行刑，叫做屋誅。意為居高位者，過失重大，刑懲綦重。

釋義

孔子說：「德行淺薄而身居尊位，才智短絀而圖謀大業，力量微弱而擔負重大責任，很少有不及於災禍者。易經鼎卦九四爻辭：『鼎腳折斷，弄翻鼎，官膳傾覆，乃祿食不保之兆，這恐難免身受刑戮，為象凶。』這是說才智不足以勝任之危險！」

註解

子曰：知幾其神乎。①君子上交不諂②。下交不瀆③。其知幾乎。幾者。動之微④。吉之先見者也⑤。君子見幾而作。不俟終日。⑥易曰：介于石。不終日。貞吉。⑦，介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰⑧。知柔知剛⑨。萬夫之望⑩。

① 神是神妙之意。

- ② 諂是諂諛之意。
- ③ 賁是賁慢不敬之意。
- ④ 動是發動之意，指良心初動而言。
- ⑤ 先見是先兆之意。
- ⑥ 俟是等待之意，終日是日沒之意，句意速去做。
- ⑦ 以上是豫卦六二之爻辭。
- ⑧ 知微知彰指對了解事物而言。
- ⑨ 知柔知剛指對人際關係而言。
- ⑩ 萬夫是萬民之意。望是瞻望之意。

釋義

孔子說：「能夠辨析幾微之事理，可算是神妙之人物。君子對上不巴結諂媚，對下不慢瀆貧賤，遵循著事情原理，可算知幾？「幾」者，是動機之微妙，可以預先判斷吉與凶之徵兆，君子能看出這種動機微妙之變，就能夠很快地應變，採取行動，當機立斷，而不會得過且過。易經豫卦六二爻辭。『介然自持，堅定如石，見幾而作，不待終日，貞固則吉』。像石頭那樣堅介，當機立斷，可知其不必待至終日。君子能知事理之幾微及彰顯，處事之態度，能夠知道該柔則柔，該剛則剛，如此必能成爲眾人所仰望之人物。」

子曰：顏氏之子①。其殆庶幾乎②。有不善未嘗不知③。知之未嘗復行也④。易曰：不遠復。无祇悔。元吉⑤。

註解

- ① 顏氏之子，之子義如此君，即顏回。子是男子之美稱。
- ② 殆是將之意，庶是近之意。
- ③ 不善是過失之意。
- ④ 未嘗復行是不犯二過之意。
- ⑤ 以上是復卦初九之爻辭。不遠復意為有過即改，無祇義如不至於，元乾卦証大也。

釋義

孔子讚賞他之學生顏回說：「顏回這個年輕人，庶幾算得知幾之君子？他一有過錯，從來就不會說不知道。知道後也從來不再犯。易經復卦初九爻辭：『迷失，即時回頭猛省，便不至於有太大之悔咎。經此警戒，則有大吉』」。

天地絪縕①。萬物化醇②。男女媾精③。萬物化生。易曰：三人行。則損一人④。一人行。則得其友。言致一也⑤。

註解

- ① 絪是麻帛，縕是綿絮。天地是陰陽之氣，其絪縕是氣交。
- ② 醇是構合，濃厚之意。萬物仍在氣化。
- ③ 構精是構合精液。男女是陰陽之體，其構精是形交的。
- ④ 以上是損卦六三之爻辭。意為損應損有餘，益應益不足。
- ⑤ 兩者相與專一，三則不專而亂。一是專一之意。

釋義

天地間陰陽二氣相感，纏綿交密，互相會合，形成萬物，醇厚完美。雌雄男女，以形交接，互相媾精，一切生物成形，生生不息。易經損卦六三爻辭：「三人一起行動，各有各之成見。必須摒去一人，才容易一致。若是一人獨行，反而會遇著志同道合之友伴，同心協力，共患難，共甘苦。」這便是一本雙幹，合兩一致之道理。

子曰：君子安其身而後動^①。易其心而後語^②。定其交而後求^③。君子修此三者故全也^④。危以動^⑤。則民不與也^⑥。懼以語^⑦。則民不應也^⑧。无交而求^⑨。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。

易曰：莫益之。或擊之。立心勿恆。凶^⑩。

註解

- ① 安其身是安定立場。
- ② 易其心是平易心氣。即使自己心平氣和之意。
- ③ 定其交是奠定交誼。
- ④ 全是處事週全。
- ⑤ 危和「安」相反。
- ⑥ 與是參與之意。
- ⑦ 懼和「易」相反。
- ⑧ 應是響應之意。

⑨ 无交和「定交」相反。

⑩ 以上是益卦上九之爻辭。

釋義

孔子說：「君子必先將本身安定下來，而後才可以有所作為，先使自己心平氣和，然後才可以開口說話，先奠定與人交接之信譽或感情，而後才可以對人有所要求，君子有這三大修養，故能應世周全，無所偏失。本身要是有危險，且又要人民配合行動，則人民不會跟隨。一味危言聳聽，人民不會響應，未建立信譽或感情而遽欲有所徵發，人民不會樂於捐輸，沒有人擁護，則傷害你之人且隨之而至矣。」

易經益卦上九爻辭：「沒有人肯幫助你，或且還有人會打擊你，立心不堅定恆久，有凶。」

六、乾坤兩卦和易

子曰：乾坤其易之門邪①。乾。陽物也②。坤。陰物也。陰陽合德而剛柔有體③。以體天地之撰④。以通神明之德⑤。

註解

① 門是「所從出地」之意。六十四卦以及三百八十四爻，悉出自乾坤兩卦，故乾坤為易之門戶。邪通耶。

② 物本是有形體，純氣化之乾坤，茲亦以物稱之。

- ③ 合德是交合之特質，陰陽交合以產生萬物。體指卦體言。剛柔即陰陽之義。
- ④ 體是體察之意。撰是創作之意，指天地風雷等言。
- ⑤ 神明即造化之意。

釋義

孔子說：「易理之變化，乾坤對待，該是易理所從而出之兩扇門！乾為陽，坤為陰，陽剛陰柔，陰陽互相交合，德性也互相配合，於是產生各卦間互相與陰陽交錯之現象，用具體之形象來象徵「雷」、「風」、「水」、「火」、「山」、「澤」等等天地之所撰作，這是以通達天地奧妙造化之德性。

註解

其稱名也雜而不越^①。於稽其類^②。其衰世之意邪^③。

- ① 其名指卦爻辭而言。越是過分之意。意指不超出「天地之撰」和「神明之德」。
- ② 稽是考查之意。名稱雖雜，可分為若干類別。
- ③ 衰世，衰字兼微末和遞降之意。

釋義

一卦有一卦之名稱，一爻有一爻之名稱，或指物象，或言事變，雖然錯綜複雜，都不會越乎情理之外。當設卦演易，祇有爻畫而無文字，後來世務日繁，於是考查事物之種類，逐卦逐爻繫以文辭，分別推陳義理，明示吉凶，其用意是為拯救末俗！

夫易。彰往而察來^①。而微顯闡幽^②。開而當名辨物^③。正言斷辭^④。則備矣^⑤。

註解

- ① 彰是彰明，察是察考、體察。
- ② 微顯是使精微顯著，闡幽是闡明幽秘。
- ③ 開而當名是開列適當之名稱，辨物是辨別所像之事物。
- ④ 正言是正確說明，斷辭是卦爻辭。
- ⑤ 備是完備之意。已有卦爻辭及象。且能「彰往察來」、「微顯闡幽」故易道完備。

釋義

易學是彰明以往之事跡，來作為借鏡，以體察未來之事，從顯著之事物中推求精微之理則，闡發宇宙之奧秘，繫辭闡釋卦爻之涵義，各當其所稱之名辭。明辨其所狀之事物，正確地指陳吉凶之理而下以斷語，內容可謂完備矣。

其稱名也小。其取類也大^①。其旨遠。其辭文^②。其言曲而中^③。其事肆而隱^④。因貳以濟民行^⑤。以明失得之報。

註解

- ① 稱名指卦爻辭所提及之事物而言，即卦爻辭。如「小狐汔濟」（未濟），「飛鳥離之」（小過上六）等，皆是小事。取類是類推，即涵義。

② 文是華麗之意。

③ 曲是婉轉之意，中是中肯之意。

④ 肆是陳之意，見周易本義。事肆是敘事詳備之意。隱是「及於隱」之意。即無所隱藏。

⑤ 因是依之意。貳指陰陽言。齊是齊助或指導之意。易道出於陰陽，可「濟民行」，故謂「貳以齊民行」。

釋義

易經文辭中所指名物，雖似狹小，而推類取義，卻很廣大，在旨意上更加深遠。文辭高尚優雅，立言則旁推曲引而中肯，敘述事情雜陳兼舉（肆）而不遺隱微，蓋因末俗人情疑二，依易學陰陽之理，明辨是非、吉凶、善惡、得失之前因後果，以指導人們之行動，而納諸軌範，可清楚之辨別是非、吉凶、善惡、得失之報應。

七、處憂患之道

易之興也。其於中古乎^①。作易者。其有憂患乎^②。

註解

① 易道之興起，由於文王之演卦和繫辭。孔子稱其時為中古。

② 又王被囚於羑里，作以次九卦（履、謙、復、恆、損、益、困、井、巽。）以處憂患之道。

釋義

易學之興起，大概是在中古時代（在孔子之時視文王之世，當為中古）！至於易經之作，大概有憂患，艱難（指文王被囚於羑里獄中，以憂民患國之心情，推究易理而作繫辭）？

註解

是故履。德之基也^①。謙。德之柄也^②。復。德之本也^③。恆。德之固也^④。損。德之修也^⑤。益。德之裕也^⑥。困。德之辨也^⑦。井。德之地也^⑧。巽。德之制也^⑨。

- ① 履是禮之意。德是素養之意，以下同，基是始基之意。素養是內涵，禮表現於外。
- ② 柄是關鍵之意。謙虛容物，為素養之關鍵。
- ③ 恢復向善，為素養之根本。
- ④ 固是牢固之意。持之以恆，則素養牢固。
- ⑤ 脩是修持之意。損減忿慾，為素養所修持。
- ⑥ 裕是寬裕之意，即發展之意。增益善行，為素養之發展。
- ⑦ 辨是辨別之意。窮困逆境，君子能安，小人則慙。
- ⑧ 人如井之靜深有養，始能澤惠及於眾人。
- ⑨ 巽既順於理，又入於微。制是裁制，即處事之意。

釋義

民之可憂，世之可患，莫甚於道德之墮落。所以，易經中之履卦，是教人禮儀，乃是德行之根基；謙卦，是教人謙虛，乃是德行之關鍵；復卦，是教人恢復到原有之本性，乃是德行之根本；恆卦，是教人要持之以恆，使德行能穩固；損卦，是教人要克制一些慾念，用來修養德行；益卦，是教人遷善改過，使得德行更充實；困卦，是教人在窮困不亂，守著正道；井卦，是教人德行之修養要如井一樣，取之不盡，用之不竭；巽卦，是教人德行要隨時勸導，使得德行能適宜。

履和而至^①。謙尊而光^②。復小而辨於物^③。恆雜而不厭^④。損先難而後易^⑤。益長裕而不設^⑥。困窮而通^⑦。井居其所而遷^⑧。巽稱而隱^⑨。

註解

- ① 禮順乎人之情，故和。和是協和之意，至是無微不至。
- ② 謙之自卑，愈易受人尊重，自晦愈易顯己光輝。
- ③ 復卦一陽居五陰之下，陽長陰消，一線生機，能辨別事物，以恢復向善。
- ④ 事物紛雜，持之以恆，始能不厭。
- ⑤ 損滅忿慾，初行最難，經久習慣，則容易矣。
- ⑥ 長裕是不斷發展。設是造作之意。增益善行，不斷發展，而不造作。
- ⑦ 君子窮困，必檢討而改進，故能通達。
- ⑧ 遷是指用井之人而言。用井之人，來往遷移，意謂君子之素養，惠及萬民。
- ⑨ 稱是相稱之意。

釋義

履卦，履與禮通，又禮者，理也，所以禮制不悖乎人情，宜與俗和同，而儀節周至，通俗而不流於放縱。

謙卦，謙是謙遜之意，能夠受人尊敬，也使品德修養更光明。

復卦，初九一陽爻，位於五陰爻之下，卦義為剝極而復，一陽爻雖微不為眾陰爻所掩，卻能與其他五陰爻分辨清晰，正如慧心一點，足以辨別是非，灼見真理。

恆卦，恆是恆心之意，儘管在紊亂之環境中，仍可以堅持善行之見，不任左右。

損卦，損是抑制之意。此乃懲忿窒慾和克己復禮之功夫，為道德修養之第一步，任何事開始是困難，待習慣後便覺容易。

益卦，益是增長之意，能使德行增長，日漸充實，不是矯揉造作。

困卦，在困境中，適足以磨練身心，「困於心，衡於慮，然後作。」故能通達事理。

井卦，象徵地位雖屬固定，而活水遷流，汲用不竭。

巽卦，巽是遜順之意，為稱度事物之宜，因勢利導，潛入無跡。

履以和行^①。謙以制禮^②。復以自知^③。恆以一德^④。損以遠害。益以興利。困以寡怨^⑤。井以辨義^⑥。巽以行權^⑦。

註解

① 和是協和之意，禮以協和而行，可不失於乖。

② 以謙虛制定禮節，可不失於嚴。

③ 恢復向善，由於自知。

④ 一德是集中素養。

⑤ 窮困時易生怨尤。困而寡怨，愈增素養。

⑥ 井養無窮，澤及眾人，義之所在，亦應如此。

⑦ 權是權變，即非常經。對於權變之事，宜以巽順行之。

釋義

履卦是教人以禮為立身之地，而和善地去行事。謙卦是用禮儀來克制自己之行爲。復卦

是說要反覆自我反省，恢復自然之性。恆卦是說要貫徹始終之德行來處世待人。損卦指慾望必能克制，始可遠離災難。益卦是隨著德行之增加，漸漸產生好處。困卦是教人艱苦奮鬥，不怨天，不尤人，而少忿怒。井卦是教人辨識義理之來源。巽卦是教人通情達理，行權制變，當機立斷。

八、易道之重要及其實行

易之為書也不可遠^①。為道也屢遷^②。變動不居^③。周流六虛^④。上下无常^⑤。剛柔相易^⑥。不可為典要^⑦。唯變所適^⑧。

註解

- ① 遠是疏遠之意。易經是切身實用之著作，故不可疏遠。
- ② 易言變經，故謂屢遷。道指易道言。
- ③ 變動指陰陽之變動。居是定之意。
- ④ 六虛是六爻之虛位，位非實有，故曰虛。周流是循環流動。
- ⑤ 無常是無定能。
- ⑥ 剛柔即陰陽。
- ⑦ 典為「故事」或「法律」之意。要作「約定」意義解。
- ⑧ 所適是變化至所適宜之情況。

釋義

易經這部書，乃是經世致用之學問，人生不可須臾遠離。易學是陰陽運行，因果循環，

迭相推遷。奇耦兩爻，變動不拘，周流於假設之六道虛位之間，或從上位降至下位，或由下位升向上位，上下無常，剛柔更是互相變易，凡事不可過於固執來被法規所拘謹。必須有時變化，始可適用。

其出入以度^①。外內使知懼^②。

註解

- ① 由內而外爲出，由外而內爲入，其指爻之變化言。度是法度。
② 外內指内外爻辭而言。由爻辭之吉凶悔吝等使人知所戒懼。

釋義

下卦爲內卦，上卦爲外卦，六爻周流，由內而外爲出，由外而內爲入，出入往來，雖變動不拘，但仍有法度軌轍，不是亂來，内外卦爻，演繹吉凶循環之理象，因以使人知所戒懼，此易理啓示我們出入進退必須要有節度，而不管是在內或在外，都得謹慎小心，知道戒懼謹慎，以免除災禍。

又明於憂患與故^①。无有師保^②。如臨父母^③。

註解

- ① 「故」是「憂患發生之故」。
② 保是古時教輔嗣王之人，師保可譯爲師傅。
③ 臨是在……前意。

釋義

同時明瞭憂患產生之原因，雖並無師保在旁，卻好像當著父母之前，自然不會胡作妄為，而且知所戒懼。

註解

初率其辭而揆其方^①。既有典常^②。苟非其人^③。道不虛行^④。

- ① 率是遵循之意。揆是揆度。方是道之意。見周易本義。
- ② 典是典要，常是常規。
- ③ 其人是篤信易經之人。
- ④ 虛行是徒然而行。

釋義

先把卦爻所繫之文辭閱讀研究，遵循辭義以揆度卦爻現象所在，有其常軌可循。易學為窮理致用之學問，不是毫無根據之空談，苟無信道篤行之人，則道亦不能憑虛而行。

九、論各爻

易之為書也。原始要終以為質也^①。六爻相雜。唯其時物也^②。

註解

- ① 要終是結束之意。質是卦體之意。見周易本義。
- ② 爻之涵義包括「時」、「物」，就乾卦爻辭言，「龍」是物，「潛」、「見」、

「飛」、「亢」等都受時間影響。

釋義

易經這部書之內容，不外卦爻，卦象之構成，原始於初爻而終於上爻，合成爲全卦之體質，六爻奇耦相雜，各爻所繫之文辭，觀察其所當之時位與所象徵之事物，以決定吉凶之理。

註解

其初難知^①。其上易知^②。本末也^③。初辭擬之^④。卒成之終^⑤。

- ① 初指初爻，爲卦之始，卦體未成，涵義未明，故謂難知，如「潛龍勿用」。
- ② 上指上爻，上爲卦之末，卦體已成，涵義已明，故謂易知，如「亢龍有悔」。
- ③ 本末指初上兩爻言。
- ④ 擬是揣度之意，有審慎之意。初爻難知，故須審慎。
- ⑤ 卒指上爻爻辭。

釋義

初爻即第一爻，爲一卦之發端爲本，卦之形體，尚未形成，很難了解它涵義，而上爻爲末，全卦形體已具，涵義自然畢露，較易領會，初爻之繫辭，揣擬卦旨，抽繹理緒，所以隱晦。上爻（卒）之繫辭，至此一卦之體系既經完成，依象釋，不過是卦義之終結而已。

若夫雜物撰德^①。辨是與非^②。則非其中爻不備^③。

註解

- ① 物於此是爻之意。雜物是爻混雜，以成互卦。如漸卦二至四互坎，三至五互離，各有其特性，撰是述之意。
- ② 是非指爻辭之得失。
- ③ 備是完備之意。中爻指二、三、四、五等四爻言。此等爻是否居中，是否得正，有否應與，有否親比，更配以卦體，始能辨別是非。

釋義

至於雜陳事物，撰述剛柔之德性，以明辨是非，則非綜合二、三、四、五中爻研究，不能理解完備。

噫。亦要存亡吉凶^①。則居可知矣^②。知者觀其彖辭^③。則思過半矣。

註解

- ① 要是綜而言之。
- ② 居是不動之意，指爻言。
- ③ 知是智。

釋義

噫！從六爻中去探求，可以歸納出存亡吉凶之大要，雖平居在家，在演變中去推算也可以得而知。有智慧者，祇要看到每一卦之彖辭，就大半能夠知道所有之涵義。

註解

二與四。同功而異位^①。其善不同^②。二多譽^③。四多懼^④。近也^⑤。柔之為道不利遠者^⑥。其要无咎^⑦。其用柔中也^⑧。

① 同功是相同性，見周易本義。二與四同屬陰位。異位是相異之地位。二在內卦，四在外卦，地位相異。

② 善是優，包括劣。

③ 二以柔居中位，故多譽。

④ 四初入上卦，前途莫測，更以接近君位，有僭逼之嫌，故多懼。

⑤ 近是近於君。

⑥ 遠是遠離主體。陰柔主靜，不利遠離。

⑦ 其指二、四、兩爻言，要是大概之意。

⑧ 用是功用。

釋義

全卦六爻中之「二爻」與「四爻」，所佔都在陰位，雖然功用相同，位置卻不相同。「二」較多讚賞，「四」則較多恐懼，這個道理是說「二」離「五」之君位之尊遠，不會受君王所疑，做事易奏效，所以讚賞較多。至於「四」，則因與「五」之君位接近，雖旦夕侍在君側，故言行必須謹慎，動輒得咎，惶恐不安，所以常有危懼，但陰柔之道，自立不易，也不一定利於遠離主體，易學要旨，祇在無咎，二之所以多譽，還是柔順居中，象徵凡事善能運用，不失中庸之道。

三與五。同功而異位。三多凶^①。五多功^②。貴賤之等也^③。其柔危^④。其剛勝邪^⑤。

註解

- ① 三居下卦之極，過於剛猛，故多凶。
- ② 五居上卦之中，剛而得中，故多功。
- ③ 等是等第。依古說五居君位，三居公位，等第懸殊。
- ④⑤ 柔剛指爻位言，柔不一定「危」，剛不一定「勝」，還要看其他因素。

釋義

全卦六爻中之「三爻」與「五爻」同屬陽剛之部位，功用相同，但所佔位置卻不同，「三」是多凶險，「五」則較多功業，這個道理是說，「三」已到內卦之極，過於剛強，所佔又是臣子之位，當然多凶害。至於「五」，正位於外卦之中為君王之位，剛強適中，是有領導之本能，所以多功業，這是因尊卑貴賤二種不同等級之關係，是否真是說柔弱就危險，而剛健就一定優勝？這是要看各爻之尊卑貴賤及時位！並不一定陽剛就吉，陰柔就凶。

十、易道廣大

易之為書也。廣大悉備^①。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之^②。故六。六者非它也。三才之道也。

註解

- ① 悉備是條理詳密。

釋義

② 才是能或作用之意。如天才有天之作用。六畫卦初、二為地才，三、四為人才，五、上為天才。三才各有陰陽，如天有晝夜，人有男女，地有山澤等。

易經這部書廣大完備。有天之道理，人之道理，地之道理，三爻之卦，既已象徵「天」、「地」、「人」三才之位置。但易理是相對相生的，天有晝夜，地有水陸，人有男女。所以卦爻亦必兩兩成列，合兩個三爻之卦而為一個六爻之卦，兼兩爻而為一位。初、三、五為陽，二、四、上為陰，陰陽成象，故五與上為天位，三與四為人位，初與二為地位，為陽柔，為形體，六爻而成一卦，皆是相當於三才之道而已。

道有變動①。故曰爻②。爻有等③。故曰物④。物相雜。故曰文⑤。文不當⑥。故吉凶生焉。

註解

- ① 道指陰陽而言。
- ② 爻是效法之意。效法三才之道，周流於爻之六位。
- ③ 等是等第，即位之高低。
- ④ 物指陰陽而言。
- ⑤ 又是由陰陽爻配合而成。
- ⑥ 不當是爻之時位不當。

釋義

易經之道，天、地、人三才都是互有變動，而周流於六位之間之奇耦兩畫，所以叫做「爻」。「爻」是有不同之等級，正用此等級來作萬物不同之類別，所以叫做「物」。而六個爻位互相交錯，正如萬物錯亂複雜之文采，所以叫作「文」，若是「文」之形象，有不當之情形（兼當與不當而言），各卦各爻剛柔相雜，時位有當與不當，於是吉凶之象就產生。

十一、論繫辭

易之興也^①。其當殷之末世。周之盛德邪^②。當文王與紂之事邪^③。是故其辭危^④。危者使平^⑤。易者使傾^⑥。其道甚大。百物不廢^⑦。懼以終始^⑧。其要无咎。此之謂易之道也。

註解

- ① 指文王和周公之繫辭言。
- ② 「日新之謂盛德」見繫辭上傳第五章。周文王當時以盛德服天下。
- ③ 指紂王囚文王於羑里事，文王當時演易和繫辭。
- ④ 危是戒懼之意。
- ⑤ 危是危險之意。危險使人戒懼，終可平安。
- ⑥ 易是安易之意。安易使人怠忽，終將傾覆。
- ⑦ 不廢是不能背離之意。
- ⑧ 是始終戒懼之意。

釋義

易學之昌興，大約在殷代之末期，周文王德業方盛之時期！當文王與紂王之間發生爭端，文王被囚在羑里獄中，推究易理作繫辭。所以多危懼警惕之辭義，常以居安思危，戒慎恐懼，化險為夷，操心危慮患深，使之轉為平安。反之把事情看得太容易，則本來安定之局面，也可能使之傾覆。這個道理是遠大深博。凡百事物，都不能背離此項原則，時時戒懼，終始不懈，要之以無咎為上，這是易學之道理。

十二、易之知險知阻

夫乾。天下之至健也。德行恆易以知險^①。夫坤。天下之至順也。德行恆簡以知阻^②。

註解

- ① 德行是特性和作用。易是平易。見繫辭上傳第一章「乾以易知」。乾健是自然和正常，如有艱險，則極易瞭解。故能「知險」。
- ② 簡是簡便。見繫辭下傳第一章「坤以簡能」。坤順也是自然，正常，如有阻滯，則亦易瞭解，故能「知阻」。

釋義

乾象是天下之最剛健，其剛健處只在恆久而平易，易與險相對，惟其易，故能反映出另面之險。坤象是天下之最柔順，其柔順處只在恆久而簡易，簡易者，順理成章，自然而然，順與阻相對，惟其順，故能反映出另面之阻。

能說諸心^①。能研諸侯之慮^②。定天下之吉凶。成天下之亹亹者^③。

註解

- ① 說通悅。既「知險」、「知阻」，能喜悅於心之意。
- ② 思慮後能研究。
- ③ 亹亹（音ㄨㄟ ㄨㄟ）是努力不倦之意。

釋義

能明易學至健至順的理則，則能使心悅意通，用思慮去研斷吉凶，能成就事業，以副天下人勤勉之望。

是故變化云為^①。吉事有祥^②。象事知器^③。占事知來^④。

註解

- ① 云為是言行之意。乾為王動之大能，坤為被動之實質，相對地說，前者為言，後者為行。
- ② 吉兼吉凶而言，祥是徵兆解。
- ③ 象事是觀察事物之象徵。器指形跡已著之事物，知器是瞭解已成之事物。
- ④ 占事是從事於占卜，來指形跡未著之事機。知來是瞭解未來。

釋義

所以說，在天地間事物之變化和人事之言行舉止，吉凶必有徵兆，固可以觀事物發生之現象而知其吉凶，也可以占卜而知未來之發展趨向。

天地設位^①。聖人成能^②。人謀鬼謀^③。百姓與能^④。

註解

- ① 設位是定上下之位。陰陽變化於天地之間。
- ② 成能是達成造化之功能。聖人創立易學，故能參贊天地之奧秘。
- ③ 人謀是人之思考。鬼謀是卜而得知，後者得補前者所不及。
- ④ 與是期許之意。既有聖人作易，百姓遂亦能「人謀鬼謀」。

釋義

宇宙間一切事物，有其一定之位置和法則，天尊於上，地卑於下，陰陽變化之理，具於天地之間，聖人演繹陰陽變化之自然法則，創為易學，以成就參贊造化之功能，無論關於人事之謀劃，或宇宙奧秘之探討（鬼謀），均為明理致用之學問，大家都能夠理會得。

八卦以象告^①。彖象以情言^②。剛柔雜居而吉凶可見矣^③。

註解

- ① 八卦示其象。
- ② 彖是卦之意，情是繫辭之意。
- ③ 爻之時位有當與不當，遂生得失。

釋義

八卦是用形象來告知所象徵之事物，而爻辭、彖辭則因象言理，是陰陽變化之道理，事

物消長之情態而言，剛爻與柔爻互相錯雜，周流於六個爻位之間，時位有當與不當，因此吉凶之徵兆，便可以見到。

變動以利言^①。吉凶以情遷^②。是以愛惡相攻而吉凶生^③。遠近相取而悔吝生^④。情偽相感而利害生^⑤。凡易之情^⑥。近而不相得^⑦。則凶。或害之^⑧。悔且吝。

註解

- ① 爻陰陽之變動，無論示得和失，都是有利於人。
- ② 遷是變遷之意。
- ③ 攻是遞變之意。愛惡指時位之當與不當言。
- ④ 取是吸引之意。兩遠爻之吸引是相應，兩近爻之吸引是親比。
- ⑤ 情是真情，偽是假情。真情假意，使人發生利害衝突。
- ⑥ 易是變化，情是情況。
- ⑦ 近是接近，指關係或位置言。得是諧和之意。
- ⑧ 害之是受害之意。

釋義

所謂「吉凶可見」者，乃指剛柔兩爻之變動，演為種種有當不當之時位，無論示得和失，都是有利於人。使人可以趨吉避凶。吉凶之推遷，是隨著情理而定，處世合情合理，則

得吉，反之，違背人情常理，則陷入凶害。所以貪愛和憎惡兩種不同之情感，互相交攻，必有得失，於是有吉凶之產生。在各爻之位置中，有遠之「相應」與「不相應」，近之「相比」與「不相比」，於是在遠近之取捨間，如果不得其道，就會產生悔恨困吝之事情，情有真偽，真偽一經交感，利害之衝突便發生。

易理貴乎相得，尤其是接近之事物，不相得則凶，至少也有害無益，比如人與人之間，若朝夕相處而不能相得，彼此猜忌傾軋，便會兩敗俱傷，必會招致後悔困吝。

將叛者其辭慙^①。中心疑者其辭枝^②。吉人之辭寡^③。躁人之辭多^④。誣善之人其辭游^⑤。失其守者其辭屈^⑥。

註解

- ① 叛是背叛之意。慙同慚是羞愧之意。
- ② 枝是分枝，支吾之意。
- ③ 吉人是有修養之人。
- ④ 躁是浮躁之意。
- ⑤ 誣善是冤枉善良。游是虛浮，游移不定。
- ⑥ 屈是囁嚅。

釋義

卦爻所繫之文辭，所以闡發義理，等於語言之所以表達表情。卦爻之理象，各有不同，繫辭之吉凶險易，也因之而異。有如想要陰謀背叛之人，說話時神色間露出羞愧之表情。心

中若是有疑惑之人，因心神不定，會說起話來枝枝節節。修養有素之高尚人物，沉默寡言，很少說話。浮躁之人較為輕浮，喜歡多說話。誣害善良之人，內心虛怯，說話會游移不定，言不由衷。失其操守或有虧職守之人，縱欲強辯飾非，會覺得屈於情理，不免囁囁嚅嚅。

第三節 說卦傳

說卦傳是說明六十四卦之作成是怎樣來的，並說明八卦所象徵之事物。在形而上方面，論及「窮理盡性至命」，又以水火雷風山澤天地，為天地萬物生成變化之八種元素。在卦爻方面，曾指出重卦之理由，八卦之方位，時序、兼及五行，尤要者，由乾坤生六子之說法，可見乾坤交易之象，「參天兩地而倚數」，又可說明「九六」之成因，對於易義之發明，至關緊要。

一、聖人作易之極功

昔者聖人之作易也^①。幽贊於神明而生蓍^②。

註解

① 聖人指畫八卦之伏羲、重卦並繫卦辭之又王，和繫爻辭之周公而言。

② 幽是深遠之意。贊是研究之意。神明即造化，是聖人所不知的。生是創立之意。蓍是多年生草，莖勁直高二、三尺，據說有靈感，可用以顯示神明之意見，生蓍是創立蓍法以求卦。

釋義

從前聖人之所以製作易經，是爲了探究幽深不明之天地道理，從而在旁贊助神明之功能，以盡到人在天地間之責任，因而天地間即生蓍草，以作卜筮之用處。

意指造化不能言語，聖人作易，以演繹理則，推斷吉凶，不啻爲造化之喉舌，相傳蓍草爲長生植物，當時用以占卜，蓋取物通靈之意，其實任使用什麼東西作爲籌碼，何嘗不可以占卜？不過在神道設教之時代，自必以爲非蓍草不能供占卜之用，也必須如此說法，才顯得神秘。

參天兩地而倚數①。

註解

① 參天指 天一、天三及天五，相加爲九，故陽數用九，天爲陽，陽爲奇。兩地指地二及地四，相加爲六，故陰數用六，地爲陰，陰數耦。倚是立之意。倚數是建立數法。

釋義

天爲陽，地爲陰，將天一、天三、天五，合起來爲九，用以代表易經陽之數目及符號，地二、地四，合起來爲六，用以代表陰之數目和符號，於是蓍數之推演，即依此建立了數法。

③。窮理盡性以至於命④。
觀變於陰陽而立卦①。發揮於剛柔而生爻②。和順於道德而理於義。

註解

- ① 立卦是設立卦。伏羲觀察陰陽之變化而畫卦。
- ② 發揮即發展之意。剛柔指陽陰而言，又王重卦，發展陰陽，遂生六爻。
- ③ 和順是從容而不乖逆。道是行為之規範。德是善良之特質。理是合理之意。義是事物之所宜。
- ④ 窮是窮究事物之道理。盡性是盡得人類之本性。命是合乎天命。

釋義

觀察天地陰陽之變化而設立卦象，奇耦兩畫，交相錯雜，發揮陽剛與陰柔之義理，因而產生爻。易經依據自然法則與事物情性之啓示，人要順天道，合於道德，調理於合誼之事理。易學之旨歸，在於窮究天下事物之道理，竭盡人類之本性，以至於合乎天命。

二、三才六畫成卦

昔日聖人之作易也。將以順性命之理^①。是以立天之道^②。曰陰與陽。立地之道^③。曰柔與剛。立人之道^④。曰仁與義^⑤。兼三才而兩之^⑥。故易六畫而成卦。分陰分陽，迭用柔剛^⑦，故易六位而成章^⑧。

註解

- ① 順是順應之意。性是人性，命是天命。
- ② 天道是自然現象，如風雷、寒暑、日夜等，是陰陽所氣化。
- ③ 地道是地理形勢，如山陵、河澤等，是剛柔之實質。

釋義

- ④ 人道是社會人際之關係，是仁義與道德。
- ⑤ 仁是愛人無私，義是事物之所宜，前者發於內，後者見於外。
- ⑥ 三才是三種功用，指天地人而言。兩之是具有兩個。重卦六爻，天地人各有兩個。
- ⑦ 迭用是更迭利用。柔剛指陰陽爻而言。
- ⑧ 六位指初、二、三、四、五、上六爻之法。成章是交錯成又，建立有條理，有法則之系統。

從前聖人順乎性命自然之理而創作易經，無所矯揉造作於其間，以陰陽演天道之運行，陰陽屬於氣象，為晝夜寒暑之類。以剛柔演地道之形勢，剛柔屬於實質，為水陸山川之類。以仁義演人道之倫常。仁義屬於理性，為孝悌忠信之類。卦有天、地、人三才之道理，兼及先天後天，所以三畫之卦，兩兩相重，六畫而後成卦。六爻之初、三、五奇位屬陽，二、四、上耦位屬陰，剛柔兩爻，上下往來於六位之間，迭相為用，而後錯雜變化，建立有條理，有法則之系統。

三、先天八卦相對的組合

天地定位^①。山澤通氣^②。雷風相薄^③。水火不相射^④。八卦相錯^⑤。

註解

- ① 天成於氣，輕而居上；地成爲質，重而居下，故上下定天地之位。
- ② 在形成天地時，以氣化作用，山高於地，澤低於地，故謂其氣相通。

③ 雷由空氣之陰陽電相吸而生，風由空氣流動而生，激盪萬物之生機，作用和影響相近。相薄是相搏擊之意。

④ 不相射是不相衝突。水流向下，火焰向上，當其在同一水平線上，不相衝突。

⑤ 錯是陰陽爻相反之意。八卦乾坤是天地，艮兌是山澤，震巽是雷風，坎離是水火。前述天地是上下相對的，水火是左右相對的，山澤和雷風分別是斜向相對的，宋儒據此定先天八卦方位，其卦爻相錯。這在漢儒，則叫做「旁通」。

釋義

易經中乾卦為天而在上，坤卦為地而在下，有一定之位置。萬物化育其間，有天地，方有山、澤、雷、風、水、火諸象。所以易象亦有乾坤，方有艮、兌、震、巽、坎、離等卦。山澤調節水旱，是以疏通氣候為作用。雷與風鼓盪萬物之生機，是以相搏擊（薄）之勢為相輔之用。水火不是以相攻為用，而是以相濟為用。八卦兩兩相錯，乃是依據變易的法則，以推演變化之理象。八卦排列之方位與組成三爻之關係如下圖：

先天八卦圖

數往者順①。知來者逆②。是故易逆數也③。

註解

① 先天卦發展的次序，為乾兌離震巽坎艮坤。就其中部即震巽之間而言，震至乾為已生之卦，巽至坤為未生之卦。由已生之卦，可推知未生之卦。數是計算之意，往是已往之意。計算已往，要順已知的发展次序，如由乾至震。

② 知是推知之意。來是未來之意。逆是追溯之意。推知未來，要追溯已往，如要推知巽坎艮坤，應追溯由乾至震，又如由已知曲線，可推測畫出一部分曲線。

③ 逆數是追溯已往而推知未來之數術。

釋義

要數已往之事理，須從順推，要預知將來的事理，要逆測。易學從觀察跡象以推求未來之理則，所以為逆數之學。即後天之學問。

邵子曰：「乾南坤北，離東坎西，震東北，巽西南，兌東南艮西北，自震至乾為順，自巽至坤為逆。」凡是對角線上之卦，都是陰爻和陽爻，完全相異，明儒來知德，即從此悟出相錯之道理，這在漢儒，則叫做旁通。

四、八卦的作用

雷以動之①。風以散之②。雨以潤之③。日以烜之④。艮以止之⑤。兌以說之⑥。乾以君之⑦。坤以藏之⑧。

註解

① 雷動為萬物之生機。

② 風散促進萬物繁衍作用。

③ 潤是滋潤之意。

④ 烜是照明之意。另解溫暖之意。與暄同。

⑤ 萬物止長成形。

⑥ 說與悅通。萬物和悅向榮。

⑦ 君是主宰之意。

⑧ 藏是容納之意。

釋義

八卦之「象」，其象徵之形象，乃是宇宙間大「元素」之天、地、山、澤、雷、風、水、火八者。本章逆敘震、巽、坎、離、艮、兌。各各之作用，而歸結於乾坤造化之功能。仍是「逆以知來」之意義。震為雷，象徵鼓動生機之力量，繼以巽風之吹噓散發，坎雨之濡潤，離日之溫暖，至艮卦之終止之象，而造化生物之功，於以告成。兌卦為和悅之象，有如萬物之欣欣向榮，乾為君為天，天是君臨萬物，高高在上。坤為地，地是用以儲藏萬事萬物。

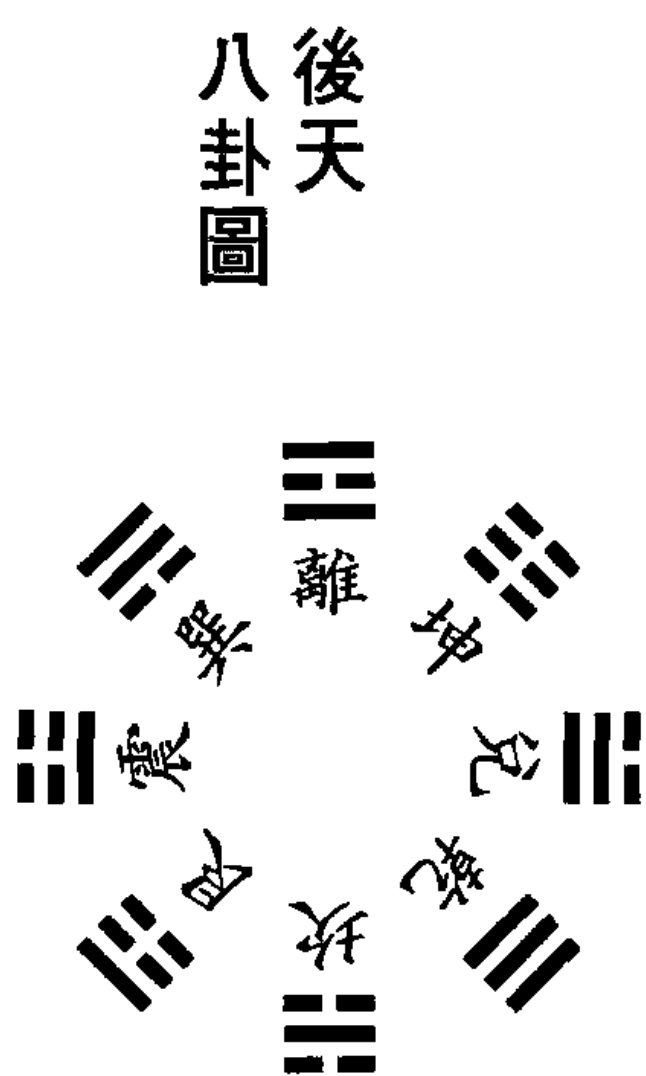
五、萬物生長之程序和後天八卦之方位

帝出乎震①。齊乎巽②。相見乎離③。致役乎坤④。說言乎兌⑤。戰乎乾⑥。勞乎坎⑦。成言乎艮⑧。

註解

① 帝是主宰之意。震一陽在二陰之下，象徵陽能發動為萬物之生機，震是震動之意。

- ② 齊是齊整。巽為風，風吹萬物，繁茂而齊整。
- ③ 離是陽光。萬物在陽光普照下，共存而相見。
- ④ 致是委之意。役是勞役之意。坤為土地，承育萬物造化委以勞役。
- ⑤ 說通悅。兌為澤，澤水滋養，天光反映，萬物和悅。言是語助辭。
- ⑥ 戰是鼓舞之意。乾為造化之大能，鼓舞萬物。
- ⑦ 勞是平勞之意。坎為水，若無阻礙，則流動不息而辛勞。坎又為坎陷即逆境。生物總不免遭遇逆境而辛勞。
- ⑧ 艮為止，萬物生長，終有停止之時。

後天八卦圖或稱文王八卦圖，排列是順時針方向的。

釋義

此段說明萬物生成之次序和後天八卦之作用。震卦一陽動於二陰之下☳，象徵生機所從而出之造化之主宰（帝）。巽卦一陰順伏於二陽之下☴，以順情入理為象，象徵調和萬物，使之平衡齊一。離卦一虛畫附麗於乾體之中☲，上下陽明，象徵日麗中天，照見一切。坤為地，地廣土厚，載育萬物，象徵造化之致其勞役。兌卦一耦爻在上☱，像張唇吹氣，為舒適

欣悅之象，象徵萬物之各適其性，各遂其生。乾卦三爻純陽，為象至剛至健，足以戰勝一切陰邪。坎卦一畫貫通之奇爻居中三，象徵戰勝之後，慰勞休息，衷心通泰，艮卦一陽進至極位三，無可進而為終止之象，象徵發展已達頂點而大功告成。萬物依震巽離坤兌乾坎艮後天八卦之次序生成，艮以後又接以震，週而復始。

萬物出乎震。震。東方也^①。齊乎巽。巽。東南也^②。齊也者。言萬物之潔齊也^③。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也^④。聖人南面而聽天下^⑤。嚮明而治^⑥。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉^⑦。故曰致役乎坤。兌。正秋也^⑧。萬物之所說也^⑨。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾。西北之卦也^⑩。言陰陽相薄也^⑪。坎者。水也。正北方之卦也^⑫。勞卦也。萬物之所歸也^⑬。故曰勞乎坎。艮。東北之卦也。萬物之所成終而所成始也^⑭。故曰成言乎艮。

註解

- ① 東方日出，春回大地，打破寂靜，震動萬物，故震卦配於東方和春季。
- ② 植物在春夏之交繁茂，就方位來說，相當於東南，故巽卦配於東南。
- ③ 潔是清新之意。生物繁茂有清新之象。
- ④ 離為火為日，北半球日盛於南，執旺於夏，故離卦屬南方和夏季。
- ⑤ 聖是賢君之意，聽是聽取之意。

- ⑥ 嚮明是嚮往光明。
- ⑦ 致是得之意。坤卦屬西南方和夏秋之交。
- ⑧ 正秋是仲秋即酉月。
- ⑨ 秋季植物成熟有實，美觀悅目。
- ⑩ 屬陽之乾，在屬陰之西北，陰陽衝突，故謂戰乎乾。
- ⑪ 相薄是相近之意。
- ⑫ 水冷凝結，愈顯水性，北方和冬季天冷，故坎為正北和冬季之卦。
- ⑬ 歸是歸宿之意。農作物秋收冬藏，是其歸宿。
- ⑭ 萬物至艮成其所終，而又成其所始。

此段對前段加以解釋，並說明卦之方位。

震卦代表春天，象徵春陽初動，由之開始創造萬物，其象如日出東方，朝氣蓬勃，故方位屬東。

巽卦代表東南方是指太陽東升以後，普照著東南，使萬物整齊並列地一起生長著，以季節來說是相當於春夏之間。

離卦象徵光明，有如日正當中一般，方位在南方，萬物都可顯明地看到，以季節來說，正在夏天之季節，這一個南方之卦，有如古聖先王「南面而王」之意，意即指坐在北方面對南方以治理天下萬民，象徵如離卦一般之光明。

坤卦象徵地，地是養育萬物之場所，有如天道把這任務交由地去負責一般，以方位來

說，坤卦代表西南方，以季節來說是相當於夏秋之際。

兌卦象徵秋天之時候，正是植物作物結果繁茂之時，故說乃萬物喜悅之時候，若以方位來說是相當於西方。

乾卦之方位是西北方，因為太陽一天之中，此時乃西沉日落之時，象徵光明與黑暗，陰與陽正在掙扎交替交戰互鬥之時，以季節之象徵來說是秋天與冬天交換之際。

坎卦象徵水，如水一般不停流動著，所以說它是勞苦之象徵，不停之動著，它代表正北方，太陽在這一方位時已經完全沉沒，乃是一片黑暗之時，所以動物有勞累而需要回去休息之時候，以季節來說有如冬季之來臨，萬物寂然一般。

艮卦代表東北方，象徵著太陽又要升起之時，也就是黎明之時候，黑暗將要過去，光明立即來臨，所以萬物在這個時候又有重新開始新之活動，故艮卦是代表著可以使一切活動作成之意。以季節來說正是冬天與春天之交替時候，萬物有甦醒之象，大地也有回春之跡。

震巽離坤兌乾坎艮八卦，順時針方向示東南西北等八個方位，春夏秋冬四個季節。就五行言，震巽之木，生離之火，繼生坤之土，繼生兌乾之金，繼生坎之水，繼賴艮土以生震巽之木，即木火土金水五行相生，而生生不息。

六、天地以外六種現象之作用

神也者①。妙萬物而為言者也②。動萬物者③。莫疾乎雷。撓萬物者④。莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火⑤。說萬物者莫說乎澤⑥。潤萬物者莫潤乎

註解

水。終萬物始萬物者莫盛乎艮^⑦。故水火相逮^⑧。雷風不相悖^⑨。山澤通氣^⑩。然後能變化既成萬物也^⑪。

- ① 神是陰陽或乾坤不可知之變化，亦即神明或造化。
- ② 妙是神奇或玄妙之意。乾坤以外之雷風水火山澤，雖然不知其生成之過程，但可見其存在之現象。
- ③ 動是發動之意。
- ④ 撓是摧折之意。
- ⑤ 燠是乾燥之意。
- ⑥ 說通悅，兌為澤，澤水滋養，天光反映，萬物和悅。
- ⑦ 於艮，萬物終成和始成。神奇功夫最盛。
- ⑧ 逮是及之意，此章係後天卦序。水火相對，故能相及，以引發變化。
- ⑨ 悖是違悖之意。雷風相鄰，相輔為用。
- ⑩ 山澤氣勢相通，以成陰陽之變化。
- ⑪ 既是已之意。

釋義

所謂神明之意，是說很神妙地使萬物自然化成，因其不見端倪，神妙莫測，所以叫做神。天地萬物中，使萬物鼓動振蕩，沒有比雷更激烈，震卦是象徵雷。使萬物能變曲搖動，沒有比風更強烈厲害，巽卦便是代表風。能使萬物乾燥，沒有比火更強烈，離卦便是代表

火。能使萬物喜悅和悅，沒有比澤更能使萬物喜悅，兌卦便是象徵悅。而能讓萬物滋潤，也沒有比得上水，坎卦便是代表水。使萬物由終結又同時使之又重新開始，沒有比艮卦還更有這種盛大功德。易理乃相對相生，所以水火相逮為用，是相成而不是相害。雷風以相激之勢為相輔之用，是不相悖逆，山澤則是互相以氣相通。然後天地間才能產生變化，而化成萬物。

經文之所謂「帝」，所謂「神」，其實只是指造化而言。帝字指造化之體，神字指造化之用，即微妙地運行萬物間之「潛能」。

七、八卦的性質

乾。健也①。坤。順也②。震。動也③。巽。入也④。坎。陷也⑤。離。麗也⑥。艮。止也⑦。兌。說也⑧。

註解

- ① 健是剛健或健壯。健康或健全等之意。乾三爻純陽是宇宙之大動能，有「健」之象。
- ② 順是柔順之意。坤三爻純陰，是生命大能所附體，以形成萬物，有「順」之象。
- ③ 動是發動之意。一陽在下，剛健主動，故能發動。
- ④ 一陰在下，柔順主靜，故能入。
- ⑤ 陷是陷溺之意。一陽在主靜之兩陰之間，有「陷」之象。
- ⑥ 麗是附麗，即以附著而光明之意。一陰在主健之二陽之間，有「麗」之象。

釋義

- ⑦ 艮一陽進至極位，不能再進，有「終止」義。
⑧ 說通悅。一陰在二陽之上，內剛健，外柔順，有「和悅」義。

說明八卦之卦德。彖傳之解釋卦辭，都用八卦之卦德去解說，亦或謂之卦情。學者宜熟記忽忘。

乾☰三爻純陽，為剛健之象。坤☷三爻純陰，為柔順之象。震☳一陽生於二陰之下，陽性抗進，象徵動盪。巽☴一陰伏於二陽之下，陰性柔順，其象順勢則易入。坎☵一陽陷於二陰之間，為陷溺之象。離☲一陰附於二陽之間，為附麗之象。麗字為順附之意。艮☶一陽進至極位，無可更進，為終止之象。兌☱一陰在兩陽之上，陽剛陰柔，爻位在上為外，在下為內，內體剛健而外貌柔順，為和悅之象。

八、八卦就遠物取象

乾為馬①。坤為牛②。震為龍③。巽為雞④。坎為豕⑤。離為雉⑥。
艮為狗⑦。兌為羊⑧。

註解

- ① 馬性剛健善行，故有健義之乾取馬象。
② 牛性柔順耐勞，故有順義之坤取牛象。
③ 龍據古傳善動，能飛於天，潛於地，故有動義之震取龍象。
④ 雞知時善伏，故有入義之巽取雞象。

⑤ 豕性剛躁，故內有陽爻之坎取豕象。

⑥ 雉是野雞，羽毛美麗，故外有陽爻之離取雉象。

⑦ 狗善守門，止生人入，故有止義之艮取狗象。

⑧ 羊內狠外悅，故有悅義之兌取羊象。

釋義

這是八卦取於動物之象，亦可順此推演為其他動物。學者亦宜切記勿忘。

乾卦☰純陽，性質剛健，取象於天之健行不息，擬諸動物之類，則象健走之馬。

坤卦☷純陰，性質柔順，取象於地之順應天時而載育萬物，象徵服從性強之牛。

震卦☳二陰爻屬坤，坤為地，一陽震動於下，性質則是活動和鼓動，有飛騰而出之勢，象徵龍。

巽卦☴一陰在二陽之下，象徵雌伏，耦爻中分像翅，有如雞之雖具兩翅而不能飛翔，馴為家禽，棲伏低下之處。

坎卦☵陽剛居中，性質是陷，所以用常在泥淖中之豬為代表，象徵豕性剛躁。

離卦☲上下陽明，性質是附麗，象徵之畜性有華麗羽毛之雉雞、山雞為代表。

艮☶陽進至極位，性質是阻止，象徵以阻止生人，守門看家之狗。

兌☱一陰出於二陽之上，內剛外柔，為和悅之象，所以用溫和、柔順之羊為代表、祥和喜悅。

九、八卦就近身取象

乾為首^①。坤為腹^②。震為足^③。巽為股^④。坎為耳^⑤。離為目^⑥。
艮為手^⑦。兌為口^⑧。

註解

- ① 首為上，為人體之主宰。乾在上，為萬物之主宰，象首。
- ② 腹性柔，容納食物，坤為地，容載和歸藏萬物，象腹。
- ③ 足善動，震主動，象足。
- ④ 股下分，能順遂，象下爻斷開的巽。
- ⑤ 耳之聽覺在內，象陽明在內之坎。
- ⑥ 目之視覺在外，象陽明在外之離。
- ⑦ 手在上，動而有所止，象陽明在上之艮。
- ⑧ 口在上，兩唇分開，象上爻斷開之兌。

釋義

這是八卦引伸人身之象，繫辭傳所謂近取諸身，此即其一，學者亦當深記，易經卦爻之辭，多有本此取象，故學者欲明象數，此等皆不可忽。

乾☰為天，天在上，象徵人之頭部。坤☷為地，地中蘊藏財富，有如肚腹，容納食物。震☳陽象動於下，象徵足。巽☴下一柔爻中折，象徵脛股之可以曲屈。坎☵陽明居中，外空內實之象，象徵耳之聽覺在內。離☲上下二陽，陽明在外，中空外實，象徵目之明察外物。

艮☶一陽在上，陽主動，但已止於極位，無可更進，象徵手之動作於人體之上部，能執持物件，有制止之用。兌☱代表悅，上一耦爻中分，象徵口在上體，兩唇開張。

十、八卦就家人取象

乾天也。故稱乎父^①。坤地也。故稱乎母^②。震一索而得男。故謂之長男^③。巽一索而得女^④。故謂之長女。坎再索而得男^⑤。故謂之中男。離再索而得女^⑥。故謂之中女。艮三索而得男^⑦。故謂之少男。兌三索而得女^⑧。故謂之少女。

註解

- ① 父性剛，為子女始生之機，有天象。
- ② 母性柔，培育子女，有培育萬物之地象。
- ③ 索是求之意。乾初陽和坤陰交合，取代其陰爻成為長男，有震象。
- ④ 坤初陰和乾陽交合，取代其陽爻，成為長女，有巽象。
- ⑤ 乾陽再度和坤陰交合，取代其中爻，成為中男，有坎象。
- ⑥ 坤陰再度和乾陽交合，取代其中爻，成為中女，有離象。
- ⑦ 乾陽第三次和坤陰交合，取代其上爻，成為少男，有艮象。
- ⑧ 坤陰第三次和乾陽交合，取代其上爻，成為少女，有兌象。

釋義

這是將八卦應用到家庭倫理，也可以找到各自所象徵之代表。學者所當知研。

乾三為老陽之卦，取象於天，天道為始生萬物之機，所以稱之為父。坤三為老陰之卦，取象於地，地道孕育萬物，所以稱之為母。震三本為坤體，乾陽初度與坤陰交合，即初爻變耦為奇而成陽卦，所以稱為長男。巽三本為乾體，坤陰初度與乾陽交合，即初爻變奇為耦而成陰卦，所以稱為長女。坎三本為坤體，乾陽再度與坤陰交合，而成陰卦，所以稱為中女。艮三本為坤體，乾陽三度與坤陰交合，而成陽卦，所以稱為少男。兌三本為乾體，坤陰三度與乾陽交合，而成陰卦，所以稱為少女。

家人八卦關係圖

三 震長男	三 巽長女
三 乾父	三 坎中男
	三 坤母
三 艮少男	三 離中女
	三 兌少女

十一、廣象

乾為天。為園^①。為君^②。為父。為玉^③。為金^④。為寒^⑤。為冰^⑥。為大赤^⑦。為良馬^⑧。為老馬^⑨。為瘠馬^⑩。為駁馬^⑪。為木果^⑫。

註解

- ① 園是圓狀線，即無限延伸的圓線，自強不息之乾有此象。
② 君為萬民之主宰。如乾之於萬物。

- ③ 玉質剛明，有乾象。
- ④ 古時之金，應作銅解，見蒙、后等卦，其質剛硬，有乾象。
- ⑤ 乾為西北之卦，居秋冬之間，就我國來說，西北較寒。
- ⑥ 冰堅而寒，有乾象。
- ⑦ 大赤是老紅色，老陽之乾有此象。
- ⑧ 良馬善行，有乾象。
- ⑨ 老馬久行，有乾象。
- ⑩ 瘠馬即瘦馬，利行，有乾象。
- ⑪ 駁馬即雜色馬，色美，有乾象。
- ⑫ 木果堅實，其仁生生不息，有乾象。

釋義

乾卦取象於天，天體圓而運轉像圓。統御萬物象君。為始生萬物之機象父。純陽明淨，像玉。陽剛堅實，像金。以時位論，於時秋冬之交，位屬西北，象徵陰寒方盛，寒極則冰。陽明熾烈，象徵赤色，純陽則為大赤。健行不息，象徵良馬。乾為天，天道恒久，象徵老馬，陽剛陰柔，骨屬陽類，血肉屬陰類，純陽象徵多骨之瘠馬。純陽剛健，象徵猛烈之駁馬。天體圓而在上，象徵樹上結之果實，又取果中有仁，生生不息之意義。

坤為地。為母。為布①。為釜②。為吝嗇③。為均④。為子母牛⑤。為大輿⑥。為文⑦。為眾⑧。為柄⑨。其於地也為黑⑩。

註解

- ① 坤為地，地質而軟，象布。
- ② 釜孰化食物。生育萬物之地象釜。
- ③ 吝嗇有收斂義，凝聚之地有此義。
- ④ 均是均勻之意。普載萬物之地有「均」象。
- ⑤ 坤為牛，牛子母相依，坤之依附於乾有此象。
- ⑥ 輿是車之意。容載萬物之坤，象大輿。
- ⑦ 文是文采之意。萬物繁茂之地，有「又」象。
- ⑧ 容載萬物之地，有「眾」象。
- ⑨ 柄是根本之意。生育萬物之地，有「柄」象。
- ⑩ 黑是昏暗之意。地之本身無光，有「黑」象。

釋義

坤卦純陰象地，地之孕育萬物，像母。坤柔而地廣，南北為經，東西為緯，柔軟寬廣而有經緯，像布。坤卦本性中虛能包容一切，成熟穀類，像釜。蘊藏財富，小氣陰柔，象徵吝嗇。普載萬物，毫無偏袒，象徵均平。坤象順應乎乾，有如牛之子母相依，容載萬物，像大輿。純陰柔順，為文靜之象。三耦羣眾，象徵眾多。為萬物托生之根本，像柄。坤為地，純陰象徵地下極暗之處，所以為黑。

震為雷。為龍①。為玄黃②。為虜③。為大塗④。為長子。為決躁⑤。為蒼筤竹⑥。為萑葦⑦；其於馬也為善鳴⑧。為馵足⑨。為作足⑩。

為的顙^⑪。其於稼也為反生^⑫；其究為健^⑬。為蕃鮮^⑭。

註解

- ① 雷動於天，龍也動於天，震既為雷，故也為龍。
- ② 玄黃是天地之色。震由乾坤初交而成，象徵有玄黃之色。
- ③ 粦是古數字，是散布之意。震為雷，雷聲遠播有「粦」象。
- ④ 大塗是大道之意。震一陽在下前進，兩陰在上，中分無阻，有大塗之象。
- ⑤ 決躁為激烈之意。雷震激烈，有「決躁」象。
- ⑥ 蒼筤竹是青色之嫩竹，即筍。筍長迅速，可以目見，震有此象。
- ⑦ 萑葦即蘆荻。亦生長迅速。
- ⑧ 馬善鳴，為雷之震有此象。
- ⑨ 升是後左足白色之馬，動而易見。震於後天八卦居左，有此象。
- ⑩ 作是動起之意。作足利行，震有此象。
- ⑪ 的顙是白顙之意。也是動而易見。
- ⑫ 稼是稼穡之意。反生是返向下生之意，如花生，震在下之一陽象徵生機，取「反生」象。
- ⑬ 究是究竟之意。
- ⑭ 蕃鮮是茂盛鮮明之意。震於時為春，草木繁盛，有「蕃鮮」之象。

釋義

震卦三一陽蟄伏二陰之下，陰爻屬坤，坤為地，陽氣蘊藏地下，陽性剛健主動，有震奮

而起之勢，故象徵雷，同時又如飛龍一般騰躍，故又象徵龍。震卦也代表陰陽之開始交替、變化，天是（陽）紅色，地是黃色（或黑色），二者摻合混雜故如紅黑之玄黃色，便象徵震卦。震卦三是陽爻之初生，有如春天一般，使萬物普遍得到布施而開始欣欣向榮之生長，一陽前進，兩耦爻中分無阻，象徵暢通之大道。震三本為坤體，乾陽初度與坤陰交合，一索得男，為長子。一陽震動於下，進勢方銳，象徵決躁。震之時為春，其時草木青蔥，卦象一陽自下奮起，象徵向上透發之青竹。一陽在二陰之下，象徵下實上虛之萑葦，震為陽卦陽屬乾，乾為馬。震為雷，雷聲宏亮，故象徵善鳴之馬。陽性健而主動，一陽在下，象徵馬之一足超起。純以健動而言，則象徵馬足並舉（作足）。陽明為白，陰暗為黑，一陽像一白點，故又為「的顙」，即白顙馬。一陽從乾體分來，在坤體二陰之下，陽為生機，象徵禾稼之根鬚反向土中生長，陽剛震動，究其至極，只是健進不已。震之時為春，象徵繁盛鮮明。

巽為木^①。為風。為長女。為繩直^②。為工^③。為白^④。為長^⑤。為高^⑥。為進退^⑦。為不果^⑧。為臭^⑨。其於人也為寡髮^⑩。為廣顙^⑪。為多白眼^⑫。為近利市三倍^⑬。其究為躁卦^⑭。

註解

- ① 巽二陽在上，主動，象徵枝葉繁茂；一陰在下，王靜，象徵根部穩靜，合有「木」象。
- ② 繩直是以繩取直，有齊整義，巽依「齊乎巽」，有繩直之象。
- ③ 工是製做之意。繩直以制木曲，有「工」象。

④ 巽於四季在春夏之交，萬物鮮明，有「白」象。

⑤ 巽為長女，有「長」象。

⑥ 長女較高，有「高」象。

⑦ 風遏阻則變向，有「進退」之象。

⑧ 不果是不果決之意，風行不定，有「不果」之象。

⑨ 臭以風而傳，伏於重陰之中，鬱積不散。

⑩ 風吹落花葉，使樹枝間稀疏，猶人有寡髮。

⑪ 廣顙是寬額，寡髮顯示寬額。

⑫ 離為目，陰爻居中，象徵黑睛，陽爻上下，象徵眼白，巽為離之下爻上移，顯示上多眼白，有「多白眼」之象。

⑬ 陰象徵物質，巽是陰卦，有「近利」之象。市是交易之意。古時日中為市，兩巽相重，其三、四、五爻互離為日，有「市」之象。三倍言其多，離先天卦序居三，有「三倍」之象。

⑭ 躁卦即震卦。巽錯震，終有「躁」象。

釋義

陽主動，陰主靜，巽三二陽爻在上，一陰爻在下，象徵樹木之根株安靜而枝葉浮動。巽卦是入，它本身代表風，風是無孔不入。巽三本為乾體，坤陰初度與乾陽交合，一索得女，為長女。由於巽卦是代表木，木要裁制成材，需要用繩墨來量度，同時木能因有標準之量度，而製成可資應用之各種器具，製器具便需要有工匠，所以巽不但以繩墨為象徵，也象徵

著工匠。巽之時為春夏之交，正當萬物鮮明整潔之際，所以象徵白色。巽為風，為木，所以又象徵風之長，木之高。因為風是沒有定向，看不出前進抑後退，所以巽又象徵進退。由於進退不定，比喻成不果斷，不定向。風能播揚臭味，故又象徵臭味。骨質堅剛屬陽類。血肉柔軟屬陰類，毛髮為血液所滋生，卦體二陽一陰，陽多陰少，象徵寡髮，顙為頭額，頭額多骨而在上體之前部，二陽在一陰之上，所以象徵廣顙。陽明象徵白色，陰暗象徵黑色。離為目，中爻一陰，很黑睛居中，黑白相間則勻稱，把離卦之最下一爻搬到最上，即變成巽卦，有如把眼白都擠到黑睛上面，便顯得白多於黑，由於乾卦初變為巽，乾卦有金玉之象徵，而巽卦有「入」之象徵，故可比喻為生意上可賺人利潤得到利益。市字為交易之意，獲利三倍，甚言其多。易學以變易為理則，以巽卦演變究其至極，三三爻皆變，則成為三，為恰恰相反的決躁之震卦。

註解

坎為水。為溝瀆^①。為隱伏^②。為矯輮^③。為弓輪^④。其於人也為加憂^⑤。為心病^⑥。為耳痛^⑦。為血卦^⑧。為赤^⑨。其於馬也。為美脊^⑩。為亟心^⑪。為下首^⑫。為薄蹄^⑬。為曳^⑭。其於輿也。為多眚^⑮。為通^⑯。為月^⑰。為盜^⑱。其於木也。為堅多心^⑲。

- ① 坎卦是一陽入坤體之中，象徵水流於兩岸之間，即有「溝瀆」之象。
- ② 一陽在二陰之間，有「隱伏」之象。
- ③ 矯是由曲變為直。輮是由直變為曲。水流可直可曲，有「矯輮」之象。

④ 弓和輪由矯輳而成。

⑤ 加憂是重加憂慮。一陽陷於二陰之間，心志阻滯，有「加憂」之象。

⑥ 心病由於加憂。

⑦ 耳應中虛，茲坎中實，則有「耳痛」之象。

⑧ 人之有血，猶地之有水，故水有「血」之象。

⑨ 血色赤，取「赤」象。

⑩ 脊是脊背之意。乾為馬，坎得乾之中爻。陽爻剛健，有「美脊」之象。

⑪ 亟心是急性之意。陽主動居中，有「亟心」之象。

⑫ 下首是低頭之意。陰主靜在上，象「低首」而不前。

⑬ 陰主靜，在下象薄蹄而難進。

⑭ 曳是拉牽之意。既薄蹄難進，有「曳」之象。

⑮ 坎象輪，有「輿」之象。眚是毀敗或疾病之意。多眚是險陷多阻，陰柔在下不利於行，有「多眚」之象。

⑯ 上下皆虛，水流不滯，有「通」象。

⑰ 坤陰象夜，陽明象光。坎卦可認為一陽爻在坤體中，夜而有光，有「月」之象。

⑱ 坎陽伏於陰中，有「盜」象。

⑲ 堅多心是多心堅意。坎巽下兩爻半象同，巽為木，中爻陽剛，有「心堅」之象。

坤為地，坎三上下兩陰爻屬坤，象徵兩岸，中爻一畫貫通，則象徵水流兩岸之間，水之

小者為溝，大者為瀆。一陽匿於二陰之間，象徵隱伏。由於水之性質是柔順，可以任意改變形狀、方向，所以坎卦具有矯揉之性。水之激射，像強弓勁箭，水之流動，像車輪旋轉。從人身取象，一陽陷於二陰之間，象徵心有難言之隱。上下皆陰，為愁思重重，憂上加憂之象，心境清虛，則意識靈明，耳官清虛，則聽覺聰敏，陰虛陽實，一陽填塞卦體之中，故象心病和耳痛。由於血和水同為液體，地之有水，猶人之有血，所以坎卦也就可以象徵人體身上之血，而血是紅色，所以坎卦也象徵赤色。乾為馬，坎卦中又有一陽從陽體分來，陽又象徵美好，居中象徵脊背，故為美脊之馬。坎卦是險陷、苦勞，故以馬來看，便是心中煩悶，不安之形象。同時垂頭喪氣，不得意地把頭低下，甚至馬蹄都磨得薄了，而抬不起來，故說象徵「亟心」、「下首」、「薄蹄」。馬蹄薄弱有曳步不前之象。坎卦上下兩陰屬坤，坤為輿，一陽陷於二陰之間，為多所傾陷毀敗之象。中爻連貫之一畫，象徵暢通無阻。坤象陰暗為夜，坤變為坎，中爻陽明，象徵夜間之明月。一陽匿於二陰之間，性質剛強，而蹤跡隱伏，象徵寇盜。陽剛居中，三卦體下截同巽三。巽為木，故象徵實心堅硬之樹木。

離為火。為日^①。為電^②。為中女。為甲冑^③。為戈兵^④。其於人也為大腹^⑤。為乾卦^⑥。為鼃^⑦。為蟹^⑧。為贏^⑨，為蚌^⑩，為龜^⑪，其於木也，為科上槁^⑫。

註解

- ① 日為熱和光之源，故離火有「日」象。
- ② 電有火和光之現象。

③ 甲冑是護身服，陽剛在外，有「甲冑」之象。

④ 戈兵是兵器之意。後天八卦之離，和先天八卦之乾同位，離為火，乾為金，火煅金屬，有「戈兵」之象。

⑤ 離可認為乾之中爻替換坤之中爻而成。乾為大，坤為腹，合有「大腹」之象。

⑥ 乾是乾燥之乾，火使物乾，故離有「乾」象。

⑦ 龜、蟹、蠃、蚌和龜等甲殼物，外剛內柔，離有其象。

⑧ 科是木中空之意。槁是枯槁之意。樹內空虛，上必枯槁，離有此象。

釋義

離三上下兩陽爻，陽為光明之象徵，像火光外照，恒久之光明象徵日。因電之產生是「外強中乾」之形狀，外表明亮流通，而本身中虛不能持久，故離卦也象徵電，離三本為乾體，坤陰再度與乾陽交合，再索得女，為中女。離卦是剛爻在外面，形狀如甲冑一般是保護中間脆弱之身體，故可象甲冑。上爻陽剛，象徵兵刃之上端堅銳。以人來喻，離卦之中空內虛，象徵大腹之人。離為火，火性燥烈。又為日，所以有乾燥之意。上下兩陽剛實，中爻陰柔，象徵龜、蟹、蠃、蚌、龜。因為這些介類動物，都是外有硬殼而內中柔弱。離三卦體上截與巽三卦體下截同，巽為木，科字作中空之意義解：中爻陰虛，象徵中空之樹身，樹身既空，則上枝自必枯槁。

艮為山。為徑路①。為小石②。為門闕③。為果蓏④。為閭寺⑤。為指⑥。為狗。為鼠⑦。為黔喙之屬⑧，其於木也為堅多節⑨。

註解

- ① 徑路是小路之意。一陽橫互於前，不能暢通，有「徑路」之象。
- ② 一陽替入坤體之上，坤為土，在土上剛硬者，有「石」之象，艮為少男，有「小」之象。
- ③ 門是有兩扇開闔之通道。闕是門外兩臺上之建樓，下有通道，見辭序，亦有門義。一陽上橫，二陰下分有「門」象。
- ④ 木實為果，草實蔓生為蔬，實皆在上在外，艮有此象。
- ⑤ 闔是守門之人，止外人之進入。寺是內監，止宮人之外出。陽在外，為二陰所疑聚，故艮止有「闔寺」之象。
- ⑥ 人意所及之處，每示以指，故艮止有「指」之象。
- ⑦ 鼠齒剛利在前，艮陽在前，有「鼠」象。
- ⑧ 黔喙是黑嘴之意。鳥嘴多黑，故黔喙之屬是鳥類。
- ⑨ 樹枝有節堅硬，艮陽在上，有此象。

釋義

艮☶一陽進至極位，無可更進，有終止之象，又艮卦由坤卦演變而成，坤為地，象徵屹立地上，止而不動之山。艮☶與震☳恰恰相對。震一陽前進，兩耦爻中分無阻，象徵暢通之大道，艮為山，一陽橫梗於前，小暢通之象，則象徵山間之徑路。艮為山，上爻陽剛，象徵堅硬之岩，艮☶本為坤體，乾陽三度與坤陰交合，三索得男，為少男。一奇爻橫貫於上，二耦爻分峙於下，像門闕。生長在地上之果實（草實）叫蔬，反之，生長樹上之果實（木果）叫果。木質堅實，草質柔弱，乾為木果，艮卦分得乾體之一陽二柔爻。則為草蔬之象。「闔」是指看守門戶之人，「寺」則指後宮之的宦官、侍者，都是職司禁止奸徒或贓物之混

跡出入。一陽在上，陽主動，卦象則為止，象徵手之動作於人體之上部，能執持物體，有制止之作用，一面兩耦爻，則像手指之骨節。狗之阻止生人都以艮卦為其代表。「黔喙」是黑色之口，也代表猛獸，或有銳利牙齒之動物，故艮卦又象徵老鼠，鼠有銳齒，且象徵其他類似之動物。艮與坎同為陽卦，坎卦陽剛居中，象徵實心堅硬之樹木，艮卦陽剛在上，則象徵樹木之堅實而多枝節。

兌為澤。為少女。為巫^①。為口舌^②。為毀折^③。為附決^④。其於地也為剛鹵^⑤。為妾。為羊^⑥。

註解

- ① 巫是祈禱於鬼神之人。兌為陰卦，為口，有「巫」之象。
- ② 耦斷居外，陽實在內，有「口舌」之象。
- ③ 兌是仲秋之卦，此時草木枯萎，易於毀折。
- ④ 附決是有所附而決去。如果蘋附生於草木於秋脫落，有「附決」之象。
- ⑤ 剛鹵即鹽鹵，生於水澤枯涸之地，當其無水，於地面結晶而硬，有「剛鹵」之象。
- ⑥ 兌為悅，羊為和順之動物，羊有悅象。

釋義

兌三坎三上截相同，坎為水，兌卦下截重陽剛實，則象徵下流壅塞，為豬水之沼澤。兌三本為乾體，坤陰三度與乾陽交合，三索得女，為少女。兌為口，為陰卦，象徵祈禱於鬼

神，故爲巫。耦爻開張像口，奇爻連貫像舌。兌卦是陰爻在外方，有如對外在逞口舌之能，或說對外挑撥逞辯，故象徵口舌。兌爲正秋之卦，其時果實成熟而脫落，象徵毀折和附決。兌澤之下，兩陽剛實，象徵下爲堅土，上爲浮泥，爲鹽鹵之地，少女位卑，象徵婢妾，兌卦有和悅之象，象徵羊爲和順之動物。

以上說明八卦廣取萬物之象，學者所當知研。

綜合說卦傳，畫出一個表，各以其象徵來分析。

兌 ☱	艮 ☶	離 ☲	坎 ☵	巽 ☴	震 ☳	坤 ☷	乾 ☰	卦名
澤	山	火日	水雨	風木	雷	地	天	自然
少女	少男	中女	中男	長女	長男	母	父	人
說(悅)	止	附	陷	入	動	順	健	屬性
羊	狗	雉	豕	雞	龍	牛	馬	動物
口	手	目	耳	股	足	腹	首	身體
西	東北	南	北	東南	東	西南	西北	方位
秋	冬春	夏	冬	春夏	春	夏秋	秋冬	季節

第四節 序卦傳

序卦傳是解說六十四卦之序列與由來。六十四卦排列之次序，相鄰兩卦一組，或相綜或相錯。其意義之推演，緊湊相接，體系完整，立論精闢，上經始於乾坤，為天地之始，言造化之理。下經始於咸恆，為夫婦之始，言人倫之常。殿以既濟和未濟，更可繼之以乾坤，易道周流而不息。

上經 上經之卦序——始於乾坤兩卦，終於離卦。

有天地①。然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物②。故受之以屯③。
屯者。盈也。

註解

- ① 天地即乾坤兩卦。
- ② 盈是充滿之意。
- ③ 受是繼承之意。

釋義

上經首言造化之理，乾為天，坤為地，宇宙中先有天地，然後萬物才產生，萬物滋生無窮，充滿於天地之間。易學演繹天地造化之理象，故於乾坤兩卦之後，接著為屯卦，屯之意思是渾然充盈之意。

屯者物之始生也。物生必蒙^①。故受之以蒙。蒙者。蒙也。物之穉也。^②。物穉不可不養也。故受之以需。需者。飲食之道也。飲食必有訟^③。故受之以訟。

註解

- ① 蒙是蒙昧之意。
- ② 穉通稚，幼小之意。
- ③ 飲食為生活所必需。生活競爭，必有爭訟。

釋義

屯卦演萬物始生之理象。萬物剛生下來，必定都是蒙昧，所以屯卦之後是蒙卦，蒙之意是蒙昧。萬物在幼小、稚弱之時，需要去養育它，培育它，所以蒙卦之後是需卦，需卦之意，是需要飲食之道理，解決飲食之問題。由於飲食之問題，分配不均衡或不足時，必然會引起爭訟、爭執。所以訟卦在需卦之後，便是這個道理。

訟必有眾起。故受之以師。師者。眾也。眾必有所比^①。故受之以比。比者。比也。比必有所畜^②。故受之以小畜。物畜然後有禮^③。故受之以履^④。履而泰。然後安。故受之以泰。

註解

- ① 比是親輔之意。人既眾多，端賴有親輔者，始能建立組織。

② 畜通蓄，對於親輔者，須加蓄養。

③ 物資蓄積無虧，始能講求禮節，正如衣食足而後知榮辱。

釋義

然而爭訟、爭執一發生後，爭訟之行爲，不止於個體對個體，必定需要糾集眾力，團結大家之力量，才有爭訟之籌碼，所以訟卦之後，接著是師卦。師字爲眾多之意。羣眾如無眾所比附之領袖，不能互相親比，即爲烏合之眾，不能發生力量，故師卦之後，繼之以比卦，比字是親近，比附之意。相比之道，必須有其蓄養之所資，否則勢難饑寒相守，故比卦之後，繼之以小畜卦，畜字兼蓄養與畜德兩重意思。東方哲學對人生價值的衡量，精神重於物質，道德重於享受，故而以畜養取義之卦，稱爲小畜，另有大畜卦，則以畜德取義。衣食足而後知禮義，禮義有如人生所當踐履之實地，故小畜之後，繼之以履卦，履便是禮儀之意，踐履端詳，則身心舒泰，然後人我之間，可以相安，故履卦之後，繼之以泰卦。

泰者。通也。物不可以終通①。故受之以否。物不可以終否②。故受之以同人③。與人同者物必歸焉④。故受之以大有。有大者不可以盈⑤。故受之以謙。有大而能謙。必豫⑥。故受之以豫。

註解

① 物指人而言。如人物之「物」。

② 否是逆境之意。或作阻塞之意解。

釋義

- ③ 同人是合羣之意。見同人卦辭，合羣勢大，可突破逆境。
- ④ 與人協同，利害一致，人必歸附，遂形成豐盛。
- ⑤ 豐盛不可過度，應有謙虛。
- ⑥ 豫是和樂之意。見豫卦辭。豐盛使人接近而感榮，謙虛使人接近而感尊，故必和樂。

泰之意思是通暢、寬容、安全、安祥之意思。然而萬事萬物總不可能長久通泰，物極必反。所以泰卦之後面，便接著是否卦。否之意是指小人道長，君子道消之情況，然而宇宙之道理是物極必反，萬物終究不可能終久之否塞不通。故而否卦之後面接著是同人卦。同人之意思是和樂與眾人相處，因為與人相同，人情和同，則事無不濟。能與人同甘共苦，共憂樂，則自必民歸物與，所有者甚大，故同人之後，接著是大有卦，富有最忌驕盈，盈則溢，故大有之後，接著是謙卦。富有而能謙謹，則可以持盈保泰。身心豫悅，故謙卦之後，接著是豫卦。

註解

豫必有隨^①。故受之以隨。以喜隨人者必有事^②；故受之以蠱。蠱者。事也^③。有事而後可大^④。故受之以臨。臨者。大也^⑤。

- ① 相與和樂，必有欣然隨從。
- ② 由於喜愛，以隨從他人，必有目的，亦即必有事。

釋義

- ③ 事指敗壞之事而言，如俗謂「出事」，人事既多，則必有敗壞之事發生。
- ④ 事物有敗壞，能加改進，然後可發展光大。
- ⑤ 臨是親近之意，見臨卦辭。臨是以上臨下，以大臨小是偉大。

以豫悅之心情，與人和同，人必樂於相隨，故豫卦之後，接著是隨卦。心悅誠服地追隨別人，不是盲從，必然有所事，如臣之事君，則以居官守職為事，弟子之從師，則以求學受業為事，故隨卦之後，接著是蠱卦，蠱之意便是有事、事多。繫辭傳：「可大則賢人之業」，有事方有業，有業方可大，故蠱卦之後，接著是臨卦。陽爻象徵強大，陰爻象徵弱小，臨卦六爻，二陽進迫四陰三三，為以大臨小之象。

物大然後可觀①。故受之以觀。可觀而後有所合②。故受之以噬嗑。嗑者。合也。物不可以苟合而已③。故受之以賁。賁者。飾也④。致飾然後亨。則盡矣⑤。故受之以剝。剝者。剝也⑥。

註解

- ① 事物偉大，值得觀摩或觀瞻。
- ② 既大而可觀，則引人興趣，必有來合。
- ③ 事物不可苟合，如合作事業，宜立契約，男女結婚，應有禮儀，都是不可以苟合。
- ④ 飾是又飾之意。

釋義

- ⑤ 亨字作「美」解。
⑥ 剝是剝落之意。

事物盛大，然後有所可觀，故臨卦之後，接著是觀卦。觀之意一來能以上臨下，觀察民情風俗，設立教化使民能安和，一來指能有大成就後，同時觀看其得失以求糾正，如此人民便能和順地追隨，也能有所取捨使之能合，所以觀卦後面接著是噬嗑卦。嗑字爲合攏之意。結合應當有個儀式，不可苟且從事，如合夥經商，則應訂立契約，男女嫁娶，則應舉行婚禮，故噬嗑之後，接著是賁卦，賁爲文飾之意。如果一味注意於文飾，鋪張過盛，則又失卻本來面目，反爲無益，故賁卦之後，接著是剝卦，剝之意，便是剝落、凋零、衰弱之意。

物不可以終盡。剝窮上反下^①。故受之以復。復則不妄矣^②。故受之以无妄。有无妄。然後可畜^③。故受之以大畜。

註解

- ① 剝卦一陽在上，五陰在下，陰長陽消，上陽將被剝去，反下而爲復卦，有「剝窮上反下」之象。
② 恢復本質，則不虛妄。
③ 畜通蓄，有此無妄之真誠，然後可以爲畜德。

釋義

事物無窮盡之理，否極則泰，剝極則復，這裏便可以看出一個循環，由屯卦到蒙卦……

到小畜卦，履卦、泰卦，便轉為否卦，是由萌芽、生長、成熟到衰亡之危險，再由同人卦、大有卦……到噬嗑卦以至剝卦，又是一個循環，由極盛而成消亡或危險，同理，事實上是沒有永遠之衰亡。萬事萬物不會終久之剝落，衰弱，所以剝落到極致，則必定反下而生，故剝卦之後面，接著是復卦。剝卦一陽已窮極於上☶☶。於是反轉而從下復生，便成為☳☳復卦。去其浮華，復我本色，這便沒有虛妄。故復卦之後，接著是无妄卦。有此無妄之真誠，然後可以畜德。故无妄之後，接著是大畜卦。

物畜然後可養①。故受之以頤。頤者。養也。不養則不可動②。故受之以大過。物不可以終過③。故受之以坎。坎者。陷也。陷也有所麗④。故受之以離。離者。麗也⑤。

註解

- ① 蓄積大，然後可以為養。
- ② 不養充沛，則不能舉動以應大事。
- ③ 事物終不可能太過，物極必反，必遭坎陷。
- ④ 麗是附麗，坎陷之後，須有依附，始可脫離。
- ⑤ 麗是依附而光明之意。

釋義

無論是畜德或畜養，必先能畜，然後可以培養、滋長。故大畜之後，接著是頤卦。頤是養之意。不能有所滋長、養育，便不能有所行動，同時，要注意養必須符合養之道理，與自

養自成之道理，然後才能具備有所前往之條件，大過卦接在頤之後，便是這個原因。四陽二陰之大過卦三三，陽多於陰，大過於小，陽性剛健主動，有養成實力，可以大舉之象。理貴適中，太過則須防傾陷，故大過之後，接著是坎卦，坎卦其象孤陽陷於重陰，上下皆坎，重坎陷，身墜坎陷，必須有所依傍，方能攀附出險，故坎卦之後，接著是離卦，離字為附麗之意。

下經 下經之卦序——始於咸恒兩卦，終於未濟卦。

有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女^①。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子^②。然後有君臣^③。有君臣^③。然後有上下。有上下。然後禮義有所錯^④。夫婦之道。不可以不久也^⑤。故受之以恆。恆者。久也。

註解

- ① 人類生成，在萬物之後，有陰陽之別。
- ② 有夫婦，則生育子女，而有父子之親屬。
- ③ 有父子則興起尊卑，而有君臣之職分。
- ④ 錯通措，是措施之意。既有上下之分，則應建立其間相與之態度，即禮義。
- ⑤ 夫婦之關係，應永恆保持，和天主教之教義相同。而非「物不可以永居其所」。

釋義

下經首言人倫之常。咸卦艮下兌上三三，乃取山澤通氣，以喻夫婦之道。有天地，然後

有萬物之產生，有了萬物，就有雌雄男女之分辨，而人類也因此就產生，有男女，然後有夫婦，男女交配生育而有父子，子孫相承而有宗族，國家，然後有君臣上下之名份，然後禮義才有所憑藉措施。蓋夫婦之道，乃人類生命之垂統，不可以不永久延續，故咸卦之後，接著是恆卦。恆字即為長久之意。

物不可以久居其所^①。故受之以遯。遯者。退也。物不可以終遯^②。故受之以大壯。物不可以終壯^③。故受之以晉。晉者。進也。進必有所傷^④。故受之以明夷。夷者。傷也。傷於外者必反其家^⑤。故受之以家人。

註解

- ① 萬物生於變動之天地間，故亦不能持久於其狀態。
- ② 事物盛衰相因，進退無恆，不能終究退避，將有旺盛之時而進展。
- ③ 壯是壯盛之意。事物既壯盛。則必動而前進。
- ④ 前進不已，則必受阻害。
- ⑤ 反是反奔之意。既受傷於外，必然先直覺地向家裏反奔。

釋義

恆就是長久之意，但不是膠著，萬物都不可能長久居處在一個定所中，不論人或事，必然是依時、空之流轉而有所行動及變化，所以恆久長時在一定點乃不可能，所以恆卦之後，接著是遯卦。遯字解作逃避或隱退。取急流勇退之義。然而世上之事物，終究是有正也有

反，有進就有退，不可能長久之退藏於後。其退藏正是醞釀另一次之茁壯。所以遯卦後面，接著是大壯卦。大壯卦䷡，四陽盛長，壯盛不已。同理，事物不可以長久壯盛下去，一個階段之壯大是爲了脫離這一階段之變老、衰、亡。所以壯大則必須能進，進才能免去衰亡，故大壯之後，接著是晉卦。晉字作進升之意義解，卦體離日進升於坤土之上䷢，上卦中爻柔順，象徵循序順進，進無止境，但因爲一味之前進，必定會有些阻難、障礙，然後使本身也有所傷損，所謂樹大招風，必然有所折損，故晉卦之後，接著是明夷卦。夷字爲創傷之意，卦體離日沒入坤土之下䷣之下，象徵光輝被掩，明德遭謗。明夷之後，接著是家人卦，家人卦䷤，離下巽上，蓋取「反求諸己」之義，比如人在外面，遭受傷害必然先直覺地向家裏反奔。

家道窮必乖^①。故受之以睽。睽者。乖也。乖必有難^②。故受之以蹇。蹇者。難也。物不可以終難^③。故受之以解。解者。緩也。

註解

- ① 窮不僅是貧窮，也有不和諧義。乖是乖戾之意。家道窮困，則「家人乖戾」。
- ② 家人乖戾，則必遭困難。
- ③ 困難終有解除之日。

釋義

家道困窮，必定會骨肉乖離，故家人卦之後，接著是睽卦，睽就是睽違、乖異、乖違之意，也可以說是違背道理、倫常。人情乖離，則必有禍難，故睽卦之後，接著是蹇卦，蹇就

是災難之意，含有險阻、礙難不利於行前或活動，然而，萬事萬物有災難，也是一時的，只要能守住正道，自然災難也有過去之時候，也不可能終久都有災難，所以蹇卦之後，接著是解卦，解字為緩和與消散之意。

緩必有所失^①。故受之以損。損而不已必益^②。故受之以益。益而不已必決^③。故受之以夬。夬者。決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者。遇也。

注解

- ① 緩散則怠忽失誤。
- ② 損抑不已，則虛心有益。
- ③ 增益不已，終將決裂，亦物極必反之義。

釋義

解卦之意義是解除困厄、災難或者有緩慢，緩和之行動，因為困厄險難一經解除，必然是使之不再大膽以進，但迂緩鬆懈，不免貽誤事機，造成錯失，失敗也跟著來，所以解卦之後，接著是損卦。損卦代表有所損失，但有損失未必是傷害，所謂「塞翁失馬，焉知非福？」所「損其深，增其高」往往這方面有失去，另一方面又有所得，得失是未必看得到，損失到一個程度後，必定相對增益別的方面，所以損卦之後，接著是益卦，增益不已，必致盈滿潰決。故益卦之後，接著是夬卦。夬字為決去之意，所謂夬去，由夬卦形上三三來看是

陽爻把陰爻除去，也就是剛健純正之陽爻漸佔優勢，如此一來，必定有所遭遇，有去必有來，有散必有合，比如決水之勢，衝激迴旋，決去復返，故夬卦之後，接著是姤卦，姤字爲相遇之意。

物相遇而後聚^①。故受之以萃。萃者。聚也。聚而上者謂之升^②。故受之以升。升而不已必困^③。故受之以困。困乎上者必反乎下^④。故受之以井。

註解

- ① 同類相遇，必會聚集。
- ② 集聚增加，遂顯上升。
- ③ 上升不已，必困厄力竭。
- ④ 困厄於上，必反陷落於下，亦物極必反之義。

釋義

物之同性質、同類別相遇，必然聚集在一起，所謂「同類相助，物以類聚」，一旦相聚而互助互輔，則造成亨通且有利於前進、發展，所以姤之後，接著是萃卦，萃字爲聚攏之意，累累之象。愈積愈高，故萃卦之後，接著是升卦，上升不已，勢必至於危困，故升卦之後，接著是困卦，上面太高太險了，一定會倒了下來，愈高則崩勢愈猛，下陷愈深，故困卦之後，接著是井卦，取深陷之象。

井道不可不革^①。故受之以革。

註解

- ① 革是浚治之意，井水經久污濁，必須浚治。

釋義

井水歷久必混濁，所以必須浚治，革去污垢，君子受困阻，反省為何受困阻，便須自我改革，故井卦之後，接著是革卦，取革舊佈新之意。

革物者莫若鼎^①。故受之以鼎。主器者莫若長子^②。故受之以震。震者。動也。物不可以終動^③。止之。故受之以艮。艮者。止也。物不可以終止^④。故受之以漸。漸者。進也。進必有所歸^⑤。故受之以歸妹。得其所歸者必大^⑥。故受之以豐。豐者。大也。

註解

- ① 鼎古時用於烹飪，以改變食物，由生而熟，且調其味。
② 王器是主持祭器之意。鼎古時亦用為祭祀之重器，由長子王持之，而震為長子。
③ 事物不可能終究震動，必有靜止之時。
④ 事物不可能終止不動，必逐漸前進。
⑤ 前進必有所歸宿。
⑥ 事物必得其歸宿，如細水之歸於江海，其成就必大。

釋義

革卦之後，接著是鼎卦，鼎為古代烹飪之具，每餐傾去殘餘之食物，洗抹清潔，調味烹鮮有革新之象。古時以鼎為傳國之重器，所以更換朝代，稱為「鼎革」，震卦代表長子，而主持祭祀與傳家之器的便是長子，震又為動盪之象，事物不可以永遠任其動盪，應當適時制止，故震卦之後，接著是艮卦，艮是停止、阻止之意，也象徵靜而後動，動而後靜，萬事萬物不可能終久之靜止、停止，必然會再有所行為，所以震卦之後，接著是漸卦。漸字為徐徐進展之意，前進必定有所歸，故漸卦之後，接著是歸妹卦，蓋取女子以夫家為歸宿之意，凡事物之得所歸宿的，必定強大，故歸妹之後，接著是豐卦，豐為盛大之意。

窮大者必失其居^①。故受之以旅。旅而无所容^②。故受之以巽。巽者。入也。

註解

- ① 大而驕奢無度，必失其所居之地位。
② 旅途無親，非巽順不能見容於人。

釋義

由於窮極盛大，必致失去本身之住所，不能被囿限、拘束，所以豐卦之後，接著是旅卦，漫漫旅途，豈可無所容身，故旅卦之後，接著是巽卦，說卦傳：「巽，入也」，客人進入旅舍，便得所棲止。

入而後說之^①。故受之以兌。兌者。說也。說而後散之^②。故受之以渙。渙者。離也。

註解

- ① 說通悅，進入旅舍，賓主相悅。
- ② 心情喜悅則舒散。

釋義

人情相睽則乖戾，相入則和悅，故巽卦之後，接著是兌卦，兌是喜悅之意，喜悅而後終會散去、離開，故兌卦之後，接著是渙卦，渙字為離披散漫之意。

物不可以終離^①。故受之以節。節而信之^②。故受之以中孚。有其信者必行之^③。故受之以小過。

註解

- ① 事物不可能終究離散，必有節制。
- ② 事物有節制，始能取信於人。
- ③ 有誠信的必能行之，不免稍過。

釋義

事物不可長任其離披散漫，故渙卦之後，接著是節卦。節儉約制了以後，方足取信於人，故節卦之後，接著是中孚卦，孚字為誠信昭著之意，「中孚」者，誠積於中，信孚於外之謂，有其自信，則遇事輒斷然而行，難免稍有過當之處，故中孚之後，接著是小過卦。

有過物者必濟。故受之以既濟^①。物不可窮也^②。故受之以未濟終焉。

注解

- ① 有過人之才，則事無不濟，「物」作「人物」解。
- ② 事物不能窮盡。

釋義

有過人之才能則必能濟事，故小過之後，接著是既濟卦，物不可窮，理不可盡，故既濟卦之後，接著是未濟卦，而六十四卦，至此於以告一終止。象徵著人類之文明，是永遠在進步，永遠未完成的。

第五節 雜卦傳

雜卦傳雜集象卦而成，內容比較簡單，多用兩卦對待之道理來說明，把六十四卦內性質相反之卦，所謂綜卦（或反對）或性格交錯之錯卦（或旁通卦），二者並列，簡單扼要解釋之。其意義，含義均很深遠。譬如「乾剛坤柔」、「比樂師憂」，乾坤兩卦相對為一組，比師兩卦相對為一組，言近而旨遠，也能發人深省。將繁雜之六十四卦卦名，加以精要解釋之，因不依序卦之次序，所以叫雜卦。

乾剛坤柔。比樂師憂^①。

註解

- ① 比是親輔，故樂。師是動眾，故憂。且前者內坤外坎，順在內，亦樂。後者內坎外坤，險在內，亦憂。

釋義

乾卦純陽☰，剛健的。坤卦純陰☷，陰柔的。由於卦形上是陰、陽又相反，稱為「錯卦」。比卦☶與師卦☷成為上下相反之「綜卦」，比卦以親近取義，為歡樂之象，師卦以動眾取義，為憂勞之象。

臨觀之義。或與或求①。

註解

- ① 臨是尊近卑，是給與。觀以劣視優，是要求。與和求是相對的。

釋義

臨卦☷，與觀☶，是綜卦之關係，臨字可解作「來到」，或「面對」，或「當眾」，有被瞻觀之意，與觀字有著相對之「與」和「求」之關係，把與字和求字對照來講，我可以對他人有所給與，也可以接受他人之給與，可以對他人有所要求，也可以接受他人之要求，所以「臨」與「觀」是相對之兩個卦，又各自為相對性之卦。

屯見而不失其居①。蒙雜而著②。

註解

- ① 居是保存之意。萬物始生外現，保存其本性。

② 蒙昧雜亂，但經教育，則本性顯著。

釋義

屯卦☳與蒙☶互為綜卦。屯卦象徵事物始生而可見之時，利在各使正常發展，不失本位（其居）。蒙卦象徵童稚之蒙昧雜亂，利在啟發誘導，使其「真」、「善」、「美」之本性，日漸顯著。

震起也^①。艮止也。損益。盛衰之始也^②。

註解

① 起是動起之意。

② 損是損下益上，為衰之始。益是益下損上，為盛之始。

釋義

震卦☳與艮卦☶是互為綜卦。震卦象徵陽爻之開始成長，所以說是「起始」之源頭，艮卦象徵陽爻之退弱及終止，所以說艮卦是「終止」。

損卦☶與益卦☱，兩者也是互為綜卦。謙損則能受益而漸盛，增益不已，又必盈溢而轉衰，所以，以損益兩卦為盛衰終始相循之象徵。

大畜。時也^①。无妄。災也^②。

註解

① 大畜下乾上艮，健而止，養精蓄銳，待時而用。

- ② 至誠無錯，但災自外來。

釋義

大畜卦䷙與无妄卦䷘是互為綜卦。大畜乾健艮止，剛健而能畜止，有養精蓄銳，及時而用之象。无妄以誠實不欺不妄，應當不會有災禍，其有災禍之象者，乃災從外來，禍非自取，可以問心無愧。

萃聚。而升不來也①。謙輕而豫怠也②。

註解

- ① 升是上升而不下來。
② 謙虛則必輕鬆，豫和則易怠忽。

釋義

萃卦䷬與升卦䷭是互為綜卦。萃為聚合累積之象。升則為升騰消逝之象。
謙卦䷎與豫卦䷏是互為綜卦，謙有心地輕靈之象，豫則有志滿而懈怠之象。

噬嗑。食也①。賁。无色也②。

註解

- ① 食是食其所有。
② 賁是賁其所無。无色是沒有又飾之意。即賁卦上九之白賁，不文飾是最好之文飾。

釋義

噬嗑卦☲☲與賁卦☶☶是互為綜卦。噬嗑為咬合之意，食物不加咀嚼，則不易消化，非養生之道，所以噬嗑卦為以食喻理之卦。賁為文飾之意，文飾過盛，則又華而不實，故無色，反為文飾之中道，所以說賁卦為無色之卦，無論飲食養生，又繡飾體，以至學問事業，總以無「過」與「不及」，適得其用為貴，這是極其自然而正確之道理。

兌見。而巽伏也^①。

註解

- ① 巽一陰伏於二陽之下，故巽為伏。

釋義

兌卦☱☱與巽卦☴☴是互為綜卦，兌卦是陰爻在外而陽爻在內，顯見出的是外柔內剛，外柔內剛之表現是令人喜悅，本身又喜悅，所以可見的、顯現的。巽卦相反是陰爻在下方，所以表出是隱伏，順從的，也是外剛而內柔代表。

隨。无故也^①。蠱。則飭也^②。

註解

- ① 无故是棄舊之意。
② 飭是整飭之意。即去腐之意。

釋義

隨卦䷐與蠱卦䷑不但是綜卦，也是錯卦，隨是追隨、跟隨的，也有代表盲從、依附、附和，沒有目的與目標，是「無故」。

蠱含有誘惑之本意，所以是勸服，使之服順，含有將事物加以整理與整頓，所以與隨卦是相反，有一定目的或目標。

剝。爛也^①。復。反也。

註解

- ① 爛是生機腐爛。

釋義

剝卦䷖與復卦䷗是互為綜卦。剝為生意蝕爛之象，復則為生機復萌之象。

晉。晝也^①。明夷。誅也^②。

註解

- ① 晝是白晝。晉卦下坤上離，日在地上，出現光明。
② 誅是傷害之意，明夷卦下離上坤，日在地下，明受傷害。

釋義

晉卦䷢與明夷卦䷣是互為綜卦。晉卦離日出於坤土之上，為白晝光明之象徵，明夷卦離日沒於坤土之下，則為光輝被掩，明德遭謗之象。夷與誅字通，誅是傷害之意。

井通^①。而困相遇也^②。

註解

① 井上下相通。

② 困卦下坎上兌，水遇澤於下而受困。

釋義

井卦三三與困卦三三互為綜卦，井卦為活水通源之象，困卦下體坎為險卦，又為中男，男性屬陽，陽象剛健主進，象徵正要突出險境，卻遇著當前之兌卦，兌為少女，又為口舌，有被糾纏而不得出險之象。

咸。速也^①。恆。久也。

註解

① 咸通感，凡事感應快。

釋義

咸卦三三與恆卦三三互為綜卦。咸卦之「咸」字，彖辭釋作感通之意。感應是很快的，所以為迅速之象。恆卦與咸卦相對，則為恆久之象。

渙。離也。節。止也^①。解。緩也；蹇。難也。睽。外也^②。家人。內也^③。否泰反其類也^④。

註解

- ① 止是制止之意。
- ② 睽是乖離之意。乖離是心向外。
- ③ 家人團聚，其心向內。
- ④ 否泰由乾坤兩卦組成，但性質是相反之兩類。

釋義

渙卦䷺與節卦䷻是互為綜卦。渙卦為離散之象，節卦則為遏止之象。
解卦䷧與蹇卦䷦是互為綜卦。解卦為緩和之象，蹇卦則險難之象。
睽卦䷥與家人卦䷤是互為綜卦。睽卦為人心外向之象，家人卦則為人心內向之象。
否卦䷋與泰卦䷊不但是綜卦，而且是錯卦。否為塞，泰為通，否泰兩卦，恰為正反相對之兩種類型。

大壯則止^①。遯則退也。

註解

- ① 旺壯應有所止。

釋義

大壯卦䷡與遯卦䷠是互為綜卦，大壯之象，過於壯盛，則宜適可而止。遯卦之象，則唯以退隱為宜。

注解

大有。眾也^①；同人。親也^②。革。去故也；鼎。取新也^③。小過。過也；中孚。信也。豐。多故也^④。親寡。旅也^⑤。

① 大有豐盛，萬眾歸心。

② 同人合羣，彼此相親。

③ 鼎用於烹飪，改進食物之性質，故以「取新」取義。

④ 故是故舊之意，生活豐富，故舊係附。

⑤ 旅行異地，親友寡少。

釋義

大有卦䷍與同人卦䷌是互為綜卦，大有卦為縱的一君統有眾民之象；同人卦則為橫的人類相親之象。

革卦䷰與鼎卦䷱是互為綜卦，革與鼎均象徵除舊佈新的卦，但革卦側重除舊之義，鼎卦則側重佈新之義。

小過卦䷽與中孚䷼是互為錯卦。小過卦有措施過當之象；中孚卦之象，則一以誠信取義。

豐卦䷶與旅卦䷷是互為綜卦，豐卦象徵豐足，旅卦象徵行旅，譬諸人事，衣食豐足，則故舊趨附，旅途窮困，則親友寡情，世態炎涼，由來如此的，故說旅卦「寡」也。

離上。而坎下也^①。

註解

- ① 離爲火，其性向上，坎爲水，其性向下。

釋義

離卦☲☲與坎卦☵☵是互爲錯卦。離卦爲火勢向上之象，坎卦則爲水性就下之象。

註解

- ① 不處是行進之意，即實踐之意。

釋義

小畜卦☶☴與履卦☱☲是互爲綜卦，小畜之義，爲以小畜大，有力量寡弱之象徵。履卦取步履之義，有不遑安處之象徵。

需。不進也①。訟。不親也。

註解

- ① 需是緩待之意，故謂不進。

釋義

需卦☵☶與訟卦☶☲是互爲綜卦，需卦坎險當前，象徵需待而不前進。訟卦天高水深，象徵爭訟而不親近。

註解

大過。顛也^①。姤。遇也。柔遇剛也^②。漸。女歸待男行也^③。頤。養正也^④。既濟。定也^⑤。歸妹。女之終也^⑥。未濟。男之窮也^⑦。夬。決也。剛決柔也^⑧。君子道長。小人道憂也^⑨。

① 事物大過，則必顛覆。

② 姤卦上乾下巽，巽柔乾剛，故謂柔遇剛。

③ 女子之于歸男家，應待男方依禮求婚，始可成行不應急促。

④ 養生應求其正。

⑤ 定是已成之意。

⑥ 終是終身大事之意。

⑦ 未濟卦三陽爻皆不當位，有窮困之象，男指陽爻而言。

⑧ 夬卦五陽在下，一陰爻在上，陽爻發展，有夬去陰爻之象，故謂剛夬柔。

⑨ 君子指陽爻，小人指陰爻。小人之道，雖將消退，仍值得憂慮。

釋義

這一大段有點紊亂，各卦之理象，多不相關照，鄭康成認為原文必有錯亂，其原因自然只好歸諸秦火之劫，或者大過以下，原文散失，為後人所補撰，亦未可知，但所闡釋，於易學相對相生之理則，並無悖謬之處，所以鄭氏雖認為必有錯亂，卻沒有加以刪訂。

大過三三四陽健動於中，上下兩陰力弱難支，有勢將顛覆之象。

姤卦三三一陰進過五陽，為柔與剛遇之象；又上體乾為天，下體巽為風，風行天下，所

過之處，無一物不被吹盪，故為遭遇之象徵。

漸䷴巽木在艮山之上，山由漸而高，木由漸而長，又巽為長女，象徵女子漸漸長成，已至應當出嫁之年齡，女子以夫家為家，所以把「嫁」叫做「歸」，漸字又有不可急切苟合之涵義，所以說必須等待男方之求婚備禮，才好嫁過去。

頤䷚以養生取象，養生之道，貴得其正，不專注鮮衣美食而已。

既濟卦䷾三奇爻都在奇位，三耦爻都在耦位，陰陽剛柔各不相混，為六爻定位之卦。

歸妹卦䷵是象徵女子以夫家為終生之歸宿。

未濟卦䷿三陽爻全在陰位，有陽制於陰，男道窮促之象。

夬卦䷪三五剛併力，不難決去一柔，象徵君子之道方長，但小之道雖在消退，尚未根本剷除，還是後患堪憂。

雜卦傳不若序卦一般有秩序且說得詳盡，但卻能把各卦之象徵、精華以至彼此之關係說出。

漢儒在最後一句「小人道憂」都作「小人道消」當從之。宋儒蔡氏以為從「大過顛也」以次序當改為：「大過顛也，頤養正也。既濟定也，未濟男之窮也，歸妹女之終也，漸，女歸待男行也。姤遇也，柔遇剛也，夬，決也，剛決柔也，君子道長，小人道憂也。」之次序，以合兩兩相綜或相錯之文句，可備為一說，惟漢石經之次序與今本同，似亦不用改。

大過䷛三與頤卦䷚是互為錯卦，大過是上下陰爻之柔和，好像很高之現象卻基礎太柔，有太過強盛而面臨走下坡，倒下來之狀況。頤卦則相反，有如人在吃東西，上下陽剛之爻包含中央陰柔之物，象徵養之意，目的正當且可行，與大過卦均是柔遇剛但大大不同。

既濟卦☵☲與未濟卦☲☵是互為綜卦，既濟之六爻均居正位，即初、三、五均是陽爻而二、四上均陰爻，所以代表各得其位而安定在其中，不必再有所變動。未濟卦則全部相反，位置都不正，以陽爻來說，如男人之不得時，不得位，有窮困不安之意思。故一定有所變化及轉換，萬物萬事也是如此，「未濟」是必然會變化，「既濟」也是會再改變演化。

姤卦☴☲與夬卦☲☵是互為綜卦。姤卦是一陰爻向上追求之象徵，有如一個女子在追求五個男人，有似淫亂不正之狀，而夬卦則相反地陽爻向上發展，把陰爻「決斷」之象徵，正如君子之正道漸漸茁壯強大，君子處世為人之準則正在伸張，而小人則一直退卻，萎縮之中，這是必然如此。

漸卦☵☲與歸妹卦☲☵是互為錯卦。歸妹代表出嫁女子有了歸宿，可以安定居住，而漸卦則是有一個女孩在等待男人來娶她一樣，因上卦☲是巽卦代表長女，而下卦☵是艮代表少男，故說待男行而嫁歸之。

附：易經常用術語

在「易經」中使用許多易學特有之術語，尤其以「漢易」為甚，在本書中，雖然儘量排除，但「彖傳」、「象傳」中，已經有若干常用之術語，為避免每次都要說明，在此列舉最少限度之術語，先加以解說，而且這與「易」之整體思想，也有密切之關聯。

一、「剛」、「柔」、「陰」、「陽」。

「剛」、「柔」為萬物生成之二元，或兩種屬性，以（一）與（--）表示。

「陰」、「陽」與「剛」、「柔」相同。「陽」等於「剛」，「陰」等於「柔」。

二、九和六。

易是逆數，爻數要從下算起。最下面之第一爻叫做「初爻」，算上去是二、三、四、五爻，到最上面之第六爻稱作「上爻」。另外，陽爻（一）是用「九」之數字表示。陰爻（--）則用「六」來表示如：☵☵（水火既濟）之卦，由下而上是：

初九、六二、九三、六四、九五、上六。此卦是「各爻在正位相應比，二、五得中正而相濟之卦」。

三、正位和比應。

初、三、五爻之奇數位是陽位，二、四、上爻之偶數位是陰位。陽爻在陽位，陰爻在陰位時，「處於正位」而得其位，得其位而「相應比」。

內卦和外卦同位之爻，與陰陽之關係在「既濟」之卦中，內卦之初九在陽位，是為陽爻，外卦之六四在陰位，是為陰爻，即彼此相應之意，指出初爻與四爻，二爻與五爻，三爻與上爻間之相互關係。

內卦之二爻和外卦之五爻，各在小成卦之中央位置成為該卦之主爻，稱為「中」而被重

視著。在「既濟」之卦中六二、九五是中而正，即得中正之位而最被尊重之卦。

陽位有陰爻時（如三三）稱為不正，三在本來應為陰爻的二爻位置，今由陽爻取代，這叫做「剛中」，即不正則咎，獲得剛直之力之意。而三在原來應為陽爻之五爻位置，由陰爻取代，此稱「柔中」，可判斷為極有慈悲心之明君，含有良好之卦意。這種推理方法，對初學者是困難了點。

初爻和四爻，二爻和五爻，三爻和上爻為陽與陽，陰與陰，是相互沒有扶持，反而是相互排斥、對立，稱為「敵應」或「不應」。

四、應、比、承、乘

初爻和二爻、二爻和三爻是相鄰聯位之關係，稱為「比」。陰和陽能夠相互提攜時稱為相比，陰與陰、陽和陽則不相比。如三三（火風鼎）之初爻和二爻相比。二爻和三爻、三爻和四爻都是陽爻，而不相比，四爻和五爻，五爻和上爻相比。

「承」有接受之意。比與爻之關係，當在下之爻與在上之爻相比時，在下之爻即「承」在上之爻，相反，在上之爻與在下之爻之關係，是為「乘」。陽爻主動性剛，陰爻主靜性柔，故陽乘陰承，順乎情理，陰乘陽承，背乎情理。

成為一卦之中心之爻，稱「主爻」，也稱「司爻」。其意有司掌卦之中心之作用。一卦由三爻形成，三（震）以初爻為主爻，三（坎）是九二，三（離）是六二，三（艮）以上九為中心。在三爻之中，一爻做為主爻，正與一個國家不可有二主是同樣道理。三（乾）三（坤）為全陽和全陰，無法偏於中，這時可把其中二爻做為卦之主爻。

大成之卦是小成之卦之重疊，故兼備著獲得時和位之卦德。大體上認為成卦之司配格和五爻是主爻。

䷧（水雷屯）之卦以陽剛在初九，其爻辭云：「侯建有利」。視為「侯」者，是以初九為成卦主。䷉（天澤履）是一陰制五陽之象，故以六三做為主爻。

䷲（震為雷）和䷴（巽為風），小成卦之卦主都是初爻。故以內卦之初爻做為主爻。

䷳（艮為山）和䷹（兌為澤），小成卦之卦主都是上爻，所以外卦之上爻是主爻。同樣䷝（離為火）以六二，䷜（坎為水）以九五做為成卦之主。

五、吉、凶、悔、吝。

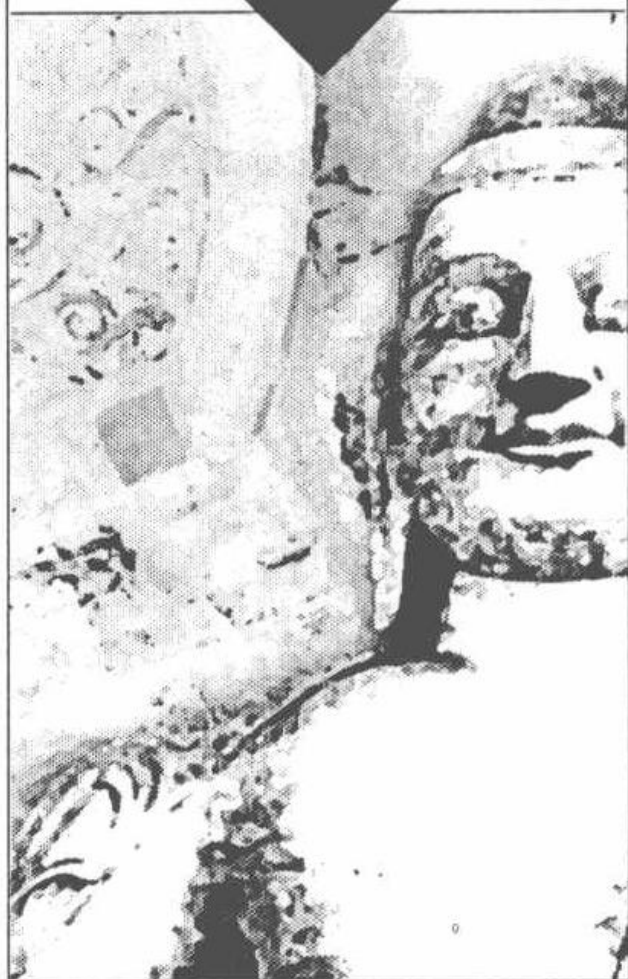
讀易正文，可以發現很多吉、凶、悔、吝之字出現。吉、凶二字，不必再說明也可瞭解，但在文句中出現「悔亡」二字時，就不易了解。悔，後悔，做錯事而內心懊悔之意。悔亡，是內心之後悔消失之意。

「吝」，文口以文字做為裝飾，掩藏過失，指吝嗇之心。即「行則吝」之表現。相反的，「無咎」在易中也常出現。無咎是悔改、反省、擇善行使，有了向善之心，神也會饒恕。無咎之意即只要內心發誓不再做惡，本來不可饒恕之事，也會得到寬恕。

第二編

易經經傳釋義

上

易

經

通

釋

【卦一】

乾
☰

乾☰☰ 乾下乾上兩卦相重而成，周易之首卦也。

錯☷☷坤 綜☷☷乾

【卦體與名解】

乾之卦體上下皆乾☰☰，六爻純陽，象徵至剛至健。乾，為天體之指稱。又解作「健」，說文：「上出也，從乙，乙，物之達也」，蓋取其上達而為天之意。天體運行，晝夜四時，循環不息，為至健之象。乾卦取象於天，天，指大氣之本體。乾，則指天體運行之作用。易學演繹造化之理則。所謂造化，即是天地生育萬物之自然機能，所以取象於天之卦，不稱為天卦而稱為乾卦。

序卦曰：「有天地，然後萬物生焉」。

【卦辭】

乾。元^①、亨^②、利^③、貞^④。

註解

- ① 元：原始、浩大之意。
- ② 亨：通達之意。
- ③ 利：適宜之意。
- ④ 貞：正確、固定、經常之意。

釋義

包犧氏畫八卦，周文王重爲六十四卦並作卦辭，乾是卦名，乾卦卦辭內容說明天之功能，天之法則。元有「原始」、「浩大」之含意。「亨」是「通達」。「利」是「適宜」。「貞」是「正確」、「固定」、「經常」之意。乾卦卦辭原意是說：「天之功能，是萬物創始之偉大根元，通行無阻，祥和有益，無所不正，而且執著」。

儒主「乾元性海」，從整體來說：「元」相當於種子萌芽，「亨」是生長，「利」是開花，「貞」是結果。結果後，種子又落到地上，重新萌芽，亦即元、亨、利、貞四德，依時序循環不已，無始無終，成長之性是「乾元」，枯樹掉落之種子，來日又長成新樹是「性海」，生生不息。

【彖傳】
彖曰：大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。

釋義

孔子作十翼（彖傳上下，象傳上下，繫辭傳上下，文言傳，說卦傳，序卦傳，雜卦傳）。稱為周易之傳，為經文之羽翼，用來解釋經義，譬如鳥有羽翼，才能飛翔，經有傳，它之本義，才能發揚光大。要瞭解易經經文，必先瞭解十翼，然後以傳解經。

彖是獸名，相傳牠的齒牙銳利，能夠咬斷鐵器之金屬品，所以周易便假借牠做為斷語之名辭。

彖傳是十翼之一，彖傳是闡明「卦辭」之意義，由六爻之全體形象，說明卦之意義。

周易這門學問，確是由「仰觀天文，俯察地理」貫通天地、物理、人事等大智慧之結晶。

茲就彖傳說明乾卦為統率萬事萬物之道理，特釋義如次：

一、「大哉乾元，萬物資始，乃統天。」它不像西洋之文化傳統，在萬事萬物之上，建立一個神主，同時又不像西洋之哲學思想，在宗教信仰以外，另行建立一個形而上之本體。它祇以一個代號☰乾卦，做為統率天地萬物之根元，說明萬有物類，從它而生，故有「雲行雨施」、「品物流形」之頌辭。

二、「大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。」這些贊語是說明它之功能而顯現時間之作用。

乾卦取象於天體之浩大，發明終始循環，運行不息之道理，六位佈列，象徵一切理勢，因時而成，時有通塞，勢有消長，爻象應潛應飛，隨時演變，六爻異位，一理貫通，有如駕御六龍，翱翔天際，周流上下，無不愜意。

三、「乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞。」是說明萬物生命之根元。

「乾」亦即天之法則，時刻都在變化，在此變化中，生育萬物，各依其本質，賦予生命，有整然之法則性存在，保持這一自然之大和諧，才能使萬物各得其所，各得其宜，真正之祥和有益，持續純正，所以，「元」、「亨」是天之生生不息偉大功能之發生與擴展，相對「利」、「貞」是這一功能之完成。

四、「首出庶物，萬國咸寧。」之結語，指出世界人類之次序依歸。

乾卦九五爻，象徵聖人首出庶物之上，領導羣倫，互愛互助，有如乾道之「保合太和」，使天下之人，都得休養生息於祥和之氣氛之中，萬國昇平，相安無事，這便是我們理想中之大同世界。

總之，周易彖傳中所指之乾卦，它是概括後世所謂：宗教、哲學、科學三大類之總綱，這是中國傳統文化之特點，也是中國上古文化智慧之學之泉源。

【象傳】

象曰：天行健。君子以自彊不息。

象字。它有假借、諧聲、轉注之含義，古代象與像相通，是屬於假借與轉注之作用。

象傳是十翼之一，象傳又分爲「大象」與「小象」，象是假借它作象徵性之諧聲作用。

「大象」是卦之全體說明，是將六爻還元成三爻之八卦，以八卦所象徵之事物，說明全卦。「小象」，以各爻之位置爲主，說明每一「爻辭」之意義。

通常「大象」是以上三畫是什麼？下三畫是什麼？合起來是什麼卦之方式來解釋，但對乾卦則不，因爲天祇有一個，而是以三與三重疊成天，則是有其意義，因爲大氣運行爲最健之象徵，天體運行，日復一日，從不休止，所以用兩個三重疊，以顯示天體運行之反復性，「彊」與「強」同，「自強」是強制自己，克制私慾，努力不懈之意，天體運行，周而復始，剛健有力，君子就應當效法天象以修德進業，念念自強，刻刻自強，不稍間息。

【爻辭與小象】

爻辭據說是周公旦所作，卦辭與爻辭合起來，就是易經之經文。

宇宙間任何一種現象，在它之發展過程中都有各個不同之段落。所謂卦，就是代表現象，某一卦就是代表某一類現象，卦字與掛字相通，是指示我們周遭懸掛之一些現象而言，至於爻，爻是多面相交之動態，是指示每類現象中發展段落而言，六爻就是每類現象中六個發展之段落。

初九（變巽為姤三三三）。潛龍勿用。

象曰：潛龍勿用。陽在下也。

釋義

凡畫卦者均自下而上，故稱第一爻爲初。聖人起數止於一二三四五。一三五是奇數，相加爲九屬陽，故陽爻皆稱九。二四是耦數，相加爲六屬陰，故陰爻皆稱六。龍爲純陽之物，變化莫測，亦猶乾道之變化無窮，故陽爻往往以龍言。所謂擬諸形容，象其物宜者是也，初九所處之空間是在地下，龍未出土，當然不能施用，因爲羽毛未豐滿者不可高飛，假如亂動，必遭挫折，這就啓示我們在青年時代，猶如生龍活虎，前途不可限量，但是要靜心修養，努力求學，先把本身健全起來，以後進入社會自可一飛沖天，青雲直上矣。否則，東奔西跑，好出風頭，把寶貴之光陰虛度，不但不能成龍，而且還可能變成一條毒蛇。永遠爬在地下不能翻身，甚至看見人家飛黃騰達，因妒生恨，到處亂咬，爲害人羣，社會之所以混亂不安者，都是由於這一般人所造成。

象傳說：潛伏之龍，發生不了作用，因爲陽剛之力量，是潛伏在地下。此爻，說明在潛伏時期，應當隱忍待機，不可妄動。

九二（變離爲同人三三三）。見龍在田。利見大人。

象曰：見龍在田。德施普也。

釋義

九二爲第二爻，仍在地之空間，龍已出土，見身於地面之田中，以三畫卦言，九二居中得正，有君子之德，猶青年從大學畢業，可以出而問世。惟以六畫卦言，則居於下位，社會上不知道這位無名英雄，必須有人提拔才能出頭，大人之含義有二：一爲大德之人，一爲大位之人，九二稱大人指大德而言，九五稱大人指大位而言。下乾卦九二與上乾卦九五兩爻爲

相應之位，故往見九五之君，以行其道，必定順利。過去聖君固欲得賢臣爲其治國，現在行政當局又何嘗不需要幹才爲其辦事，所以有志於社會事業者，不妨本其志願志趣向有關單位去活動，期能適才適所爲國家服務，行政當局對於青年非常重視，亦必樂於輔助和成全，還有參加各種考試亦是出路之一。假使你大學已結束，仍在埋頭用功，與外界毫無接觸，當然要受失業之苦，因爲你不是諸葛亮，誰來三顧茅廬？可見初九當靜而不靜固凶，九二當動而不動亦凶，必須動靜得宜，而後始能轉禍爲福，避死求生，毫釐之差，便有千里之謬，是以君子慎出處焉。

象傳說：龍出現在田野，象徵偉大人物，以德澤普施大有作爲，不同於初九之潛伏下位。

此爻，說明當偉大人物顯現時，給天下帶來生機與希望，有作爲之人，應當擁護與支持，同時本身也應當接近羣眾，結合有作爲之同志。

九三（變兌爲履三三）。君子終日乾乾。夕惕若。厲无咎。

象曰：終日乾乾。反復道也。

九三爲第三爻，處下乾卦之極，居上乾卦之下，在不中之位，履重剛之險，按重剛，謂九三以陽爻居陽位，故曰重剛，另乾九三由下乾而接上乾，亦重剛之義也。上不在天，未可以安其尊，下不在田，未可寧其處。從下乾卦將要進入上乾卦，也就是從這個時代將要進入另一個時代，從這個空間將要進入另一個空間。好像我們過去從抗日時期轉入戡亂時期，從

大陸基地轉入臺灣基地，面臨生死關頭，危險達於極點，所以我們莫不終日乾乾，努力奮鬥，就是到晚間也是怵目驚心，若大難之將臨，而不敢有所疏忽和懈怠，這樣操心危，慮患深，精誠團結，晝夜拼命，故能在極短期間，竟將臺灣建設成爲三民主義復興基地。有此鞏固基礎，將來中國必將統一，古人說：「多難可以興邦」，又說「禍兮福所倚，福兮禍所伏」，孟子說：「生於憂患，死於安樂」，這些話與九三爻之意義相同，足證處在惡劣環境中，正是天之所以玉汝於成也，若能朝乾夕惕，力求上進，雖危无咎矣。

象傳說：終日自強不息，是正在反復實踐天之法則，以鍛鍊自己。

此爻，說明在成長時期，羽毛未豐，應當奮發努力，但必須戒慎恐懼，以防災禍。

九四（變巽為小畜三三）。或躍在淵。无咎。

象曰：或躍在淵。進无咎也。

釋義

九四爲第四爻，在下乾卦之上，居上乾卦之下，上不在天，下不在地，如在倒懸之中。在下乾卦與上乾卦之間有一鴻溝，極難飛渡，惟九四抱必死之決心，向前跳躍，自疑墜入深淵，葬身魚鱉，那知奇蹟發現，竟登彼岸矣。人類莫不貪生怕死，其實怕死者往往反死，不怕死者往往得生，孫子兵法所謂置之死地而後生者是也。臺灣與大陸一海之隔，亦如下乾卦與上乾卦遙遙相對，我們知道我們如若在此優游歲月，苟且偷生，將來必將老死於此地，必須本大無畏之精神，向大陸猛進，才能找出一條出路，細玩九四爻意，當亦知所警惕矣。

象傳說：或許由深淵中躍出，是說已經完成準備，進退有據，即或前進，也不會有過失。

或災難。

此爻，說明已經到了躍躍欲試之試鍊階段，決定進退應當謹慎把握最有利之時機。

九五（變離為大有䷍）。飛龍在天。利見大人。

象曰：飛龍在天。大人造也。

釋義

九五為第五爻，以三畫卦言，剛健中正，有聖人之德，以六畫卦言，進入天空，居帝王之位。不行不躍而在乎天，非飛而何？故曰飛龍也，雲從龍，風從虎，聖人作而萬物睹，君子修己以平章百姓，行仁而協和萬邦。功成業就，名垂不朽，此大丈夫最得意之時也。九五與九二為相應之位，上有聖君，下必有賢臣，同聲相應，同氣相求，物必從其類，故曰：「利見大人」。如堯之見舜，高宗之見傅說是也。下此如沛公之見張良，昭烈之見孔明，亦庶幾近之，乾卦六爻至九五可謂盛極矣。

象傳說：龍飛騰昇天，是指唯有具備才德之偉大人物，才能到達此一地位。

此爻，說明已經到達大展鴻圖之極盛時期，應當選賢與能，賢能也應當支持擁護。

上九（變兌為夬䷪）。亢龍有悔。

象曰：亢龍有悔。盈不可久也。

釋義

上九為第六爻，居全卦之極端，陽上加陽故曰亢龍。龍之可貴，在於雲行雨施，澤及萬

物，而亢龍所到之處，頓成一片焦土，不徒無益，且又害之，當爲人所痛恨！以人事言之，正如暴徒當權，雄踞高位，兩眼望天，目中無人，剛愎自用，獨斷專行，生殺予奪，聽其喜怒，倒行逆施，執迷不悟，孟子所謂賊仁者謂之賊，賊義者謂之殘，殘賊之人，謂之一夫是也。在歷史上如秦始皇、史達林、希特勒、墨索里尼之流，均屬亢龍之一類。孔子曰：「亢之爲言，知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪」。如此暴徒，罪惡滔天，人神共憤，最後必難逃其悲慘的命運。

象傳說：飛騰到極限之龍，會後悔，因爲盈難以持久，滿則招損。此爻，說明盛極而衰，是大自然之常則，應常警惕與節制。

用九（乾變為坤☷☷☷）。見羣龍无首。吉。
象曰：用九。天德不可為首也。

易學以變易爲理則，乾卦六爻純陽，每一爻奇變爲耦，則全卦皆變而爲另一卦象。六爻齊變，則成爲恰恰相對之坤卦，變爻變卦，乃演繹陰陽造化之作用，所以稱之爲「用」，陽數由七之九，陽象剛健主進，故不用七而用九。純陽變爲純陰，陰象柔順主退，以不居事首爲義，故謂「見羣龍无首」，剛健言體，柔順爲用，能剛能柔，則不同於亢進無度，故爲吉象。

因六爻皆用九爲代表，這是表示大家都是龍，沒有一個是神種，居於特殊地位，而爲人之首領。可見易經內含有「民主、平等」之思想。除此之外，還有屯卦，象曰：「以貴下

賤，大得民也」。師卦象曰：「君子以容民畜眾」。履卦象曰：「君子以辯上下，定民志」。謙卦象曰：「君子以裒多益寡，稱物平施」。臨卦象曰：「君子以教思無窮，容保民无疆」。頤卦象曰：「聖人養賢以及萬民」。益卦象曰：「益，損上益下，民悅无疆」。尚有許多有關民主平等之思想，散見於各卦，舉不勝舉，孔孟之主張民權，蓋亦本乎此也，因為實行民權可以避免內戰，故吉。

原來易經中的「飛龍在天」是君子處上位來治天下，而「乾元用九」則是以天下之民意來治天下。易經中的「陽」代表君子，到了「乾元用九」，總括六爻皆陽，也就是說天下每個人之教育、品德、操守都達到君子人之高水平，這個「君子國」，由於人人成為君子，可以全由天下民意來治理萬政，不必只依賴「一二個君子在「九五」之高位來實行「人治」。「用九」就是一切用君子來決定之意，所以「用九，羣龍無首」比起九五之「飛龍在天」更進一步。因此易經說：「飛龍在天，上治也，乾元用九，天下治也」。上治是靠上位之君子來治，天下治是靠天下人人是君子來治，「上治」之一二賢才眼界仍小，「天下治」之民心輿論眼界才大，這易經中最偉大的民主思想，將來希望實行於全國，弘揚於世界。

象傳說：「用九」亦即陽剛之運用，應當遵循實踐天之德性，順其自然而變通，不可爭強好勝，剛柔兼備，才能安全吉祥。

九為陽德，亦為天德，天德分為元、亨、利、貞四德。四德循環，莫知其端，故曰：不可以為首，蓋元亨利貞皆相對之現象，其絕對者，惟運行不息而已。

此爻，說明運用法則而不可被法則拘束，惟有冷靜、客觀、不衝動、不逞強、不妄動、通權達變、才能掌握變化，善用法則。

孔子在論語爲政篇裏自述生平說：「吾十有五而志於學，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲，不踰矩。」這段話可以拿乾卦六爻來互相對照，互相說明其義蘊。

孔子之「十有五而志於學」正是乾卦初爻之「潛龍勿用」。「三十而立」是有所卓立，也就是立於禮，正是第二爻之「見龍在田，利見大人」，這時候，他崇拜周公之制禮作樂，所謂「利見大人」，對孔子來說無非是希望遇到明君之賞識，以發展他之抱負，「四十而不惑」是孔子在齊國不得志，而返回魯國，他堅持理念，不願妥協，他自信在禮上已把握得住，而不會迷惑，但這時候，有一件大事，就是他到周室去問禮於老子（胡適考證是在他三十四到四十一歲之間），豈料卻被老子挖苦他只懂外在之禮制，而沒有內心之體驗和修養。這一棒喝，使他在思想上產生一大轉變。所以到他「五十而知天命」，儘管在政治上，他做到魯司寇，可是他並不以此爲足，而在精神上開闢另一天地，就是在這時期，他對易經產生了興趣，而體悟到「或躍在淵」之精神向上之發展，到「六十而耳順」，孔子在仕途上仍然不得志，在生活上也屢遭挫折，如困於陳、蔡，可是他都能逆來順受，他之心境卻愈來愈開闊，就在六十多歲時，他說：「學道不倦，誨人不厭，發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至」。他之心已如「飛龍在天」，飛得越高，看得更遠，所以他能弦歌不絕，教授弟子，編訂詩書，爲中國文化之承先啓後，立下不朽之功業，這豈不正是他之「利見大人」，爲萬代先師？最後「七十而從心所欲」，這時他之精神生命已達高峯，他徹悟易理，知進退存亡與時偕行，司馬遷說他晚年好易，韋編三絕，寫下易經繫辭等傳，而孔子替易經下了最簡單之結語，就是只求「無大過而已矣」。

統觀孔子之生平，和易經乾卦六爻之變化，我們可以看出孔子四十到五十這段期間，是他一生之大轉變，由政治轉向教育，由外在禮制之研究，轉向內心之修養，也由知識之層面，而轉向入智慧之境界。

人生之歷程有很多波折，有很多轉變，有大有小，有時是順著走，他們所遇之波折和轉變，看起來不大，有些人是逆著走，這些波折和轉變便成為驚風駭浪，無論是怎樣去走，四十歲到五十歲之間，往往都是一個很大之轉捩點，順著走者也應在此作一反省，以求再提昇。至於逆著走者，更應把握方向盤，才不致全軍覆沒，這就像火箭送衛星上太空，走得通，火箭之能便成為衛星昇空之力；否則，走不通，火箭便會半途臨陣脫逃，衛星也就達不到目的。人生也是如此，這一關口能打通，以前所學、所經驗者便成為生命提昇之智慧，否則，打不通，轉不出，至於所學，所經驗者，便白白被浪費。而未來之生命，也就茫然無所歸趨。

【乾文言】

文言本來是孔子研究易經之十翼之一，有乾文言、坤文言兩篇。乾坤為八卦之純陽純陰兩卦，易六十四卦三百八十四爻，無非一陰一陽之變化，十翼之文言，旨在闡述乾坤在宇宙事物變易中所發生之功用，本篇為乾卦之文言，十翼文皆極美，而文言為最，孔疏引莊氏曰：「文謂文飾，以乾坤德大，故特文飾以為言」。清阮元文言說：「文言數百字，幾乎句句用韻，孔子於此，發明乾坤之蘊，詮釋四德之名，幾費修辭之功，冀達意外之言。」且文言為千古文章之祖，其文奇耦相生，詠嘆聲情，實後世韻文之所自出也。

晉朝之王弼特別把乾坤兩卦之文言取出，放在乾坤二卦，卦、爻辭後面，做為乾坤兩卦之結論，後世因利就便，多採用王弼之編排而成為習慣，到宋朝，有些學者認為應把文言歸到十翼之範圍，但是朱熹根據程氏易傳仍然採用王弼之編排，元、明以後朱熹之解經權威，普及朝野，因此文言在乾坤兩卦後面，已成為千年來之習慣。現在要想恢復古來面目，反而使人覺得有不習慣之感覺，所以仍然採用把文言放在乾坤二卦後面，在此特作說明：

文言^①曰：元者。善之長也^②。亨者。嘉之會也^③。利者。義之和也^④。貞者。事之幹也^⑤。君子體仁足以長人^⑥。嘉會足以合禮^⑦。利物足以和義^⑧。貞固足以幹事^⑨。君子行此四德^⑩者。故曰：乾^⑪，元亨利貞。

註解

① 文言：依文而言其理，即孔穎達所說：「當謂釋二卦（指乾坤）之經文，故稱文言」。此文言亦可稱又言傳。

② 元者，善之長也：乾卦辭：「乾，元、亨、利、貞。」此釋乾卦辭之「元」字，元者，實指所資以新新不停，生生相續之發動力、創造力而言。此善即指變化之力而言。謂一切變化，皆向善之方面而發展；而元，則其發動與創造也。故「善之長」也。

③ 亨者，嘉之會也：此釋乾卦辭之「亨」字。亨即指變化之發展力而言。嘉即善也，美也。謂萬物之變化，皆能向至美至善而發展；故曰：「嘉之會也。」

④ 利者，義之和也。此釋乾卦辭之「利」字。利即指變化之適應力而言。義猶宜也。謂萬

物之變化，皆能力求環境之適應，而達於平均和諧狀態；故曰：「義之和也」。

⑤ 貞者，事之幹也；此種乾卦辭之「貞」字。貞即指變化之正確堅定力而言，貞者，正也。即彖傳所謂「乾道變化，各正性命」之正。幹為幹事之幹，亦為主幹之幹。謂萬物之變化，皆能力求其天地所賦性情之正，成就萬物，使萬物必得幹舉而成齊也。

⑥ 體仁足以長人：體，體會意，長，增長意。長人，增長人之品格，以仁為體，則無一物不在所愛之中，故足以長人。

⑦ 嘉會足以合禮：美好之聚會，各方融洽，則必合乎禮。

⑧ 利物足以和義：和，和氣意。義，適宜意，使物各得其所利，則義無不和。

⑨ 貞固足以幹事：貞固者，知正之所在而固守之，所謂知而弗去者也。故是以為事之幹。（幹，木之身，而枝葉所依以立者也。）

⑩ 四德：德是素養即美德意。四德為「體仁」、「嘉會」、「利物」與「貞固」。即元亨利貞。

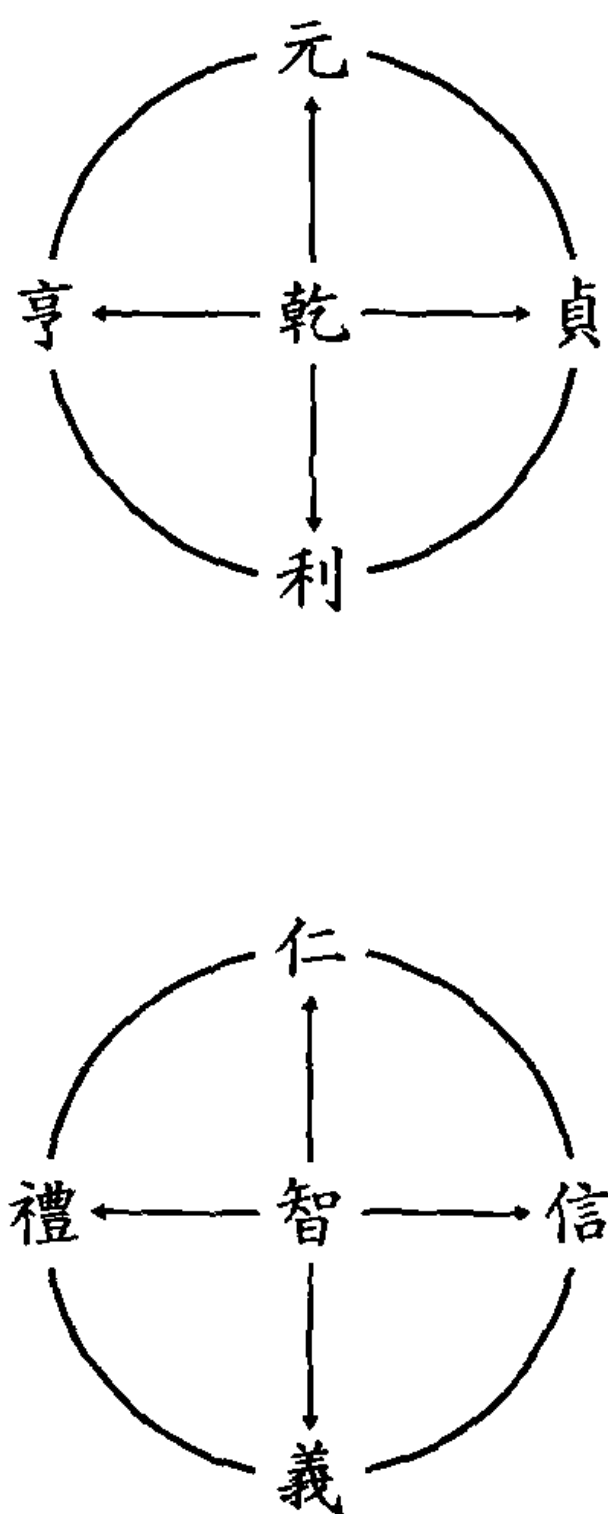
⑪ 乾：指君子

釋義

文言說：元，指善之最高境界，有如眾善之長，亨，指一切美好之會合，利，指事物之間各適其宜之合理、和諧，貞，涵有正確，固定，恒常等意義。乃成事立業之基幹精神，善之最高意境。在天道為生機，在人道為仁愛，君子以仁愛為立己立人之本體，一言一動，無不以仁愛為出發點，處處見得高人一等，所謂「長人」，即是高人一等之意。一切美好之德性，融會貫通於思想言行之中，則從心所欲，自然無不合禮，禮者，即是美好行為之標準，

擴充利他之心，對於一切事物，曲盡愛護務使均衡發展，各得其所，便是所謂「和義」，義字之意，即為事物之合理適宜，有正確之意志與強固之毅力，則是以幹辦得任何大事。君子力行「體仁」、「嘉會」、「利物」與「貞固」這四種美德，即所謂乾道之元亨利貞。

再者：元者，生物之始，天地之德，莫先於此，故於時為春，於人則為仁，而眾善之長也。亨者，生物之通，物至於此，莫不嘉美，故於時為夏，於人則為禮，而眾美之會也。利者，生物之遂，物各得其宜，不相妨害，故於時為秋，於人則為義，而得其分之和。貞者，生物之成，實現具備，隨在各足，故於時為冬，於人則為信，而為眾事之幹。君子行此四德者，故曰乾，元、亨、利、貞。釋義，乾之元亨利貞四德，君子行之而為仁禮義信，四者皆出於智慧，智慧即乾之本體也，圖解如次：

文言解釋乾卦卦辭「元亨利貞」之四種意義與彖傳象傳的原本涵義，已經稍有出入，很明顯，文言之意，都是從人事德業修養之道德來講，這便是開啓易學自兩漢以後以儒理解易之先聲。

註解

初九曰：「潛龍勿用」。何謂也？子曰：「龍德而隱者也^①。不易乎世^②。不成乎名^③。遯世无悶^④。不見是而无悶^⑤。樂則行之。憂則違之^⑥。確乎其不可拔^⑦。潛龍也。」

① 龍德而隱者也：龍德，聖人之德也，在下故隱。

② 不易乎世：言不為世俗所移易，即雖逢險難不易本志也。

③ 不成乎名：言不沽名釣譽。

④ 遯世无悶，不見是而无悶：觀避世而道不行，心亦無悶，舉世皆不以為是，亦不改其樂。

⑤ 樂則行之，憂則違之：言心以為樂則篤行之，心以為憂則去之，違，去也。

⑥ 確乎其不可拔：言信確守堅，不可移易。

釋義

初九之所謂「潛龍勿用」，孔子釋義說：「乃是以潛龍比擬有德之隱君子，不阿附世俗而變易初志，不投機取巧以僥倖成名，遺世獨立而所苦悶，不為人所了解也無所苦悶，事有可為，固樂於起而行其素志，若吾道不行，雖不免憂世心切，但時機未熟，勉強不來。寧願引退在野，與世相違，不肯枉道徇人，這種確立不拔以不變應萬變之精神，才是比作潛龍之有抱負者當隱則隱，不是懦怯消極之逃避現實。」

孔子解釋初九象徵潛龍含義之德性，發揮學者自立立人，應有之德業修養與宗旨。

九二曰：「見龍在田。利見大人」。何謂也？子曰：「龍德而正中^①者也。庸^②言之信。庸行之謹。閑邪^③存其誠。善世而不伐^④。德博而化^⑤。易曰：『見龍在田。利見大人』。君德也。」

註解

- ① 正中：言九二居中不偏，因九二居「初九」、「九三」之中，故云正中。
- ② 庸：常也。「庸言」二句：謂言常以信，行常以謹。
- ③ 閑邪：防閑邪惡之人。閑：防止之意。
- ④ 善世而不伐：言為善於世而不自炫其功。伐，誇張自己之功。
- ⑤ 德博而化：言德澤廣被，而能感化世俗。

釋義

九二之所謂「見龍在田，利見大人。」孔子釋義說：「乃是以見龍之象，喻偉大人物德望昭著，陽爻在下卦之中位，象徵正大中和，真正之偉人，不在好高騖遠，所講只是平平常之道理（庸言），而沒有一件事不謹慎，在在防閑邪念，存養真誠，善言善行，足為世人之表率，而從不自己誇張（伐），其人格之博大，足以感化人心，轉變風氣。所謂利見大人，蓋指領袖人物之德範而言。」

孔子解釋九二發揮為人君主與作長上者應有之德行基本修養。

九三曰：「君子終日乾乾。夕惕若。厲无咎。」何謂也？子曰：「君子進德修業^①。忠信。所以進德也。修辭立其誠。所以居業也^②。知至至

之。可與幾也^③。知終終之。可與存義也^④。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因時而惕。雖危无咎矣。」

註解

- ① 進德修業：德，德行，就心理言。業，功業，就事言。
- ② 修辭立其誠，所以居業也：言外修其文教，內立其誠信，內外相成，則民敬而從之，故有功業可居。
- ③ 知至至之，可與幾也：知至，則知其道之所止，至之乃行矣，而驗其所知也。幾者動之微，吉之先見者也。意即於事理之微妙處能先見其將然。
- ④ 知終終之，可與存義也：知終，則見其道之極致，終之，乃力行而期至於所歸宿之也，存義是保存義理。

釋義

九三之所謂「君子終日乾乾，夕惕若，厲无咎。」孔子釋義說：「朝乾夕惕，乃君子進德修業之自強精神，其所進之德，則為忠誠信實，說話必須出於誠意，言行一致，乃擔當事業基本條件，知識所能到得之地步，必須盡心竭力，以追求這可能達到之地步，如此方能研析幾微，明理致用。既知事情一定有其歸宿，則必須實踐力行。以達終極目標，如此方能不失事理之宜，即所謂「存義」，君子有這般修養，故能居上位則敬事而不驕，在下位則樂道而不憂，健而又健，隨時警惕，雖處危地，也可保無咎。」

孔子解釋九三，發揮說明人人進德修業之根本，可以和大學中之「自天子以至於庶人，壹是皆以修身為本」之意義，互相發明。

九四曰：「或躍在淵。无咎」，何謂也？子曰：「上下无常^①。非為邪也。進退无恆^②。非離羣也。君子進德修業。欲及時也^③。故无咎。」

註解

- ① 无常：變動不定。
- ② 无恆：也是變動不定。
- ③ 欲及時也：欲，願欲意。及時，趁時。

釋義

九四之所謂「或躍在淵无咎」，孔子釋義說：「爻位當上卦之下，下卦之上，象徵或上或下，或進或退，好像迷離恍惚，行止無常，其實只是慎於進取，並非絕世離羣，乖張邪僻，君子進德修業，必須審察機宜，及時努力，唯其不肯輕進，故而進必有功，可保无咎。」

孔子解釋九四，發揮說明立身處世進退之間，要有智慧之抉擇，隨時要及時而動，而不失其機先。

九五曰：「飛龍在天。利見大人」。何謂也？子曰：「同聲相應^①。同氣相求^②。水流濕^③。火就燥^④。雲從龍^⑤。風從虎^⑥。聖人作而萬物睹^⑦。本乎天者親上。本乎地者親下^⑧。則各從其類也。」

註解

- ① 同聲相應：聲音相同者，彼此呼應，如雌雄間和母子間之唱和。

- ② 同氣相求：氣，氣質。求，尋求。同氣相求，如物以類聚。
- ③ 水流濕：濕指低地。
- ④ 火就燥：燥指乾物。
- ⑤ 雲從龍：龍飛雲起，故有「雲從龍」之象。
- ⑥ 風從虎：虎嘯風烈，故有「風從虎」之象。
- ⑦ 聖人作而萬物睹：聖人指九五言，作，興起，睹，見。
- ⑧ 本乎天者親上，本乎地者親下：本乎，出於之意。親，接近之意。

九五之所謂「飛龍在天，利見大人」。孔子釋義說：「這便是同聲相應，同氣相求之道理，比如水之向卑濕處而流，火之著於乾燥之物質而燃燒，龍為神物而天矯於靈氣之中，虎性威猛而騰嘯足以助長風勢，聖人保育萬物，領袖羣倫，萬民無不共睹聖人之興起而各自奮發，凡此種種，莫非氣類之自然感應，天為氣體而在上，地為實質而在下，所以氣體都向上升，實質都往下沉，總是各從其類。」

孔子解釋九五，必須要具備剛健中正之四德，要作到「無欲則剛」才能以行健中正而勝邪。

上九：「亢龍有悔」。何謂也？子曰：「貴而无位①。高而无民②。賢人在下位而无輔③。是以動而有悔也。」

註解

- ① 貴而无位：上居六爻之首，位非君臣，且不當位，有「貴而无位」之象。
- ② 高而无民：陽爻象徵君主和君子，陰爻象徵民眾，今以下各爻皆陽，為「無民」之象。
- ③ 賢人在下位而无輔：賢人指九三而言，和上九無應，為「無輔」之象。

釋義

上九之所謂「亢龍有悔」，孔子釋義說：「上為天位，象徵高貴，但奇爻耦位，則為雖貴而名位不正之象，奇耦相對取象，奇爻象徵獨一無二之君主，耦爻象徵眾多之人民，乾卦六爻皆奇，則上九為高高在上而無民眾之象，上為上卦之最高位，三為下卦之最高位，兩位本應相應，但兩奇敵對，位相應而又不相應，九三陽爻陽位，象徵正人君子，上九不能下應九三，則為賢人屈居下位而輔佐無人之象，似這般空虛脆弱之局面，稍一輕舉妄動，便不免誤事而貽後悔。」

孔子解釋上九發揮說明在高位者之通病和告誡，指出地位愈高，愈有孤立之可能，做為君道之寶鑑。

一、重申象傳義

潛龍勿用。下也。見龍在田。時舍^①也。終日乾乾。行事^②也。或躍在淵。自試^③也。飛龍在天。上治也。亢龍有悔。窮之災也。乾元用九^④。天下治也。

註解

- ① 時舍：舍通捨，時舍是為時所捨棄，即未為時用。

- ② 行事：行事是行所當行之事，指進德修業而言。
- ③ 自試：自試是自我試鍊，自身試驗而為之，即非輕舉妄動。
- ④ 乾元用九：乾元用九則剛而能柔。

初九深潛卦下，故為「潛龍勿用」之象。所謂「見龍在田」者，蓋以九二雖居中位而在下卦，象徵聖人得時而身居高位，則勤政愛民，為時世捨棄而隱退在野，則修德化俗，不為君相，即為宗師。九三所謂「終日乾乾」，乃操行和治事之原則，不斷地進步，是由不斷努力而來，九四所謂「或躍在淵」者，乃是假象喻理，譬如神龍意欲飛騰上天，卻或而躍入深淵，作勢自試其是否力足高舉，無非是慎於進取之意，五為天位，九五高居上卦之中位，又奇爻奇位為正位，其象高明中正，以喻聖人在上，政治清明，有如飛龍在天，不可限量。所謂「亢龍有悔」者，蓋以上九亢居六爻之極位，象徵凡事到窮極之地步，則須防災變發生，所謂「乾元用九」，即是純陽變為純陰，象徵剛健為體，柔順為用，以禮讓代替鬥爭，而後天下可治。」

孔子這一段之解釋，是純粹從卦爻本身之變化來講，與以上從事德業修養之道德，雖然類同，而在理論之基本觀點上，卻又稍有不同，大體上來說，是以理來說象。

二、再申象傳義

潛龍勿用。陽氣潛藏^①。見龍在田。天下文明^②。終日乾乾。與時偕行^③。或躍在淵。乾道乃革^④。飛龍在天。乃位乎天德^⑤。亢龍有悔。與

時偕極^⑥。乾元用九。乃見天則^⑦。

註解

- ① 陽氣潛藏：陽氣即正氣，是動能，潛藏是蓄養待用，陽氣潛藏引申義為賢人隱居。
- ② 天下文明：文明是文化光明。
- ③ 與時偕行：與時是隨時之意，偕行是相伴進行，與時偕行，是隨時工作，並不休止，終日自強不息正是此義。
- ④ 乾道乃革：革是變化之意。
- ⑤ 乃位乎天德：位乎天德是有特質而居天位。
- ⑥ 與時偕極：和時運偕行至極點之意，即時間已利用至最大限度，過度則將懊悔。
- ⑦ 天則：即天道之意，是自然之法則。

釋義

初、二為「地」位，初九陽爻在「地」位下層，陽氣潛藏地下，未透發出來，則不能有所作用，故為「潛龍勿用」之象。九二所謂「見龍在田」，乃比喻聖人之德化普施，已見天下文明之新氣象，不同於初九不宜用事之時位。九三當上下兩乾卦重重剛健之際，象徵人生及時健進，所謂「終日乾乾」，是說德業之進修，在於愛惜光陰，把握現實，一刻不可放鬆，九四繼下體乾卦之終，開上體乾卦之始，為乾道變革之象徵。當變革之際，所以要「或躍在淵」，審時度勢，不可輕於進取，九五天位中正，象徵天命歸於有德者，即權位屬於聖人，有如飛龍在天，翱翔任意，可以大展抱負，亢龍之象，陽剛進至極位，象徵時勢已到窮極之地步，比如白天盡力操作，到了晚上，體力疲乏已極，再難支持，便應當睡眠休息，走

路到盡頭，便只好轉向，事情到實在幹不通之時候，使得變換方法，如果一味亢進不止，則勢必至於潰敗決裂，後悔莫及。所謂「用九」，即是純陽變為純陰，六爻全變，象徵不宜剛強用事之際會，便應當濟以柔和之運用，隨機應變，能剛能柔，這便是「天則」，即自然法則。孔子這一段之解釋，大都以乾卦象徵天道，用天體之運行，與在地球上看見太陽旋轉之規律，說明六爻爻辭，所含之象徵意義，大體是以「象」來說「理」：

三、又申彖傳義

乾元者。始而亨者也^①。利貞者。性情^②也。乾始能以美利利天下^③。不言所利。大矣哉。大哉乾乎。剛健中正^④。純粹精^⑤也。六爻發揮^⑥。旁通^⑦情也。時乘六龍以御天^⑧也。雲行雨施。天下平也^⑨。」

註解

- ① 始而亨：亨，無往不利，亨通之意，有起始則必亨通，不亨通則必止息。
- ② 性情：性是天性，情是感情，內在之天性與發於外的感情，也可以說一為體，一為用。
- ③ 美利利天下：美利猶言大利，指萬物生生之氣象而言。
- ④ 剛健中正：剛健，強壯之意，中正，適中之意。
- ⑤ 純粹精：純粹，不雜之意，精，不雜之極。
- ⑥ 發揮：發，發揚之意。揮，揮散之意。
- ⑦ 旁通：旁，普遍之意，通，無窮之意，旁通，猶言曲盡。

⑧ 御天：行天道之意。

⑨ 天下平：萬物各有生存之理，不相衝突，天下遂太平無事。

釋義

乾，指天體運行之作用。元，指涵有原始與浩大之意義。所謂「乾元」，即是始生萬物之無所不在無所不通之機能。始，意指原始，即本如此，自然而然之謂，亨，指造化之生生不息而言。反之，不亨便是止息。「乾元」乃無始無竟，所以說：「始而亨者也。」

利，為順利與適宜之意，貞，為正固有常之意，大氣運行，自有其正確固定之經常軌轍，因以順利而適宜地，成育萬物，生生不息，所以說：「利貞」，為「乾元」之性質，指生生之理，情，指生理之發舒。經文或稱性命，或稱性情。究竟二者有何區別及其關連之意義？蓋性為萬物各所具有之生理，命為生理之先天根源，情為生理之後天作用，性命兼先天而言，性情兼後天而言，其實是一本雙幹，三位一體。

「始」即是「元」，「乾始」即是「乾元」，「乾元者，始而亨者也」，大氣磅礴，無所不在，無所不通，「通」即「亨」，「亨者，嘉之會也」，即是一切美好之會合，「以美利利天下」，上一「利」字作合宜解，下一「利」字則為「利他」之意義。乾為天體運行之作用，即原始之造化機能，這種機能，永遠在默運著，把一切美好合宜之因素，賦與天下之事物，其利物之功，有非言語所能形容，真是偉大至極。

乾道多麼浩大！一元默運，剛健中正，純而不雜，粹而無瑕，真是精妙無極。

乾卦之象，渾然一元，六爻則推演變化，發揮理致，旁通曲達，無不極盡情態，概而言之，即是卦為六爻之綜合，爻為卦之引伸。

六爻變化，各按時位以發揮其情態，有如駕御六龍，翱翔天際，周流上下，無不愜意，聖人推行政教，也和六爻變化之道理一樣，因時制宜，因地制宜，無不恰到好處，德澤所被，就像雲氣流行，雨澤普施，似乎並不費力，而天下自然清平。

孔子這一段解釋，是以「象」來說「理」，而且特別提出乾卦內涵性與情之功能與作用，最為精到，是兩漢講「象」、「數」、「理」易學之圭臬。

四、復申象傳義

君子以成德為行^①。日可見之行也。潛之為言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗^②用也。

註解

① 成德為行：成德是已成之素養，為行是作事。

② 弗：不之意。

釋義

君子以成熟之德性為行為之依據，其可見之德性，也只在日常行為之中。「潛」者，指隱晦而未顯見，進行成就之事物而言，凡事時機未熟，則難起作用，故君子有不取。

君子學以聚之^①。問以辨^②之。寬以居之^③。仁以行之。易曰：「見龍在田。利見大人。」君德也。

註解

- ① 聚之：聚，積聚之意，之指德行而言。
- ② 辨：辨別之意。
- ③ 寬之居之：寬是寬宏之意，居是保存之意。

釋義

君子道德事業之成就，是從學習上去積聚，從質疑問難中去求證辨，居之以寬宏之心量，行之以仁厚之作風，易經乾卦九二所謂「見龍在田，利見大人」，乃是指領導人物君子之德望而言。

九三重剛而不中^①。上不在天。下不在田^②。故乾乾因其事而惕。雖危无咎矣。

註解

- ① 重剛而不中：九三以陽爻而居陽位，故曰重剛，或兩屬剛之乾重疊，三爻在上下兩卦之中，有「重剛而不中」之象，乾有「君子」之象，九三當位，不中難當大任，故重剛不中引申義為君子當位難當大任。
- ② 上不在天，下不在田：三爻不在五上之「天」位，不在初二之地位，引申義不得天時，不得地利，環境不好，故有難當大任之「不中」之象。

釋義

九三當上下兩乾重重剛健之際，爻位又不居中，五上為「天」位，初二為「地」位，三位上不在天，下不在田，故有危懼不安之象，遭此際會，惟有隨時警惕，健而又健，則雖處

危地，也可保無咎。

九四重剛而不中^①。上不在天。下不在田。中不在人^②。故或之^③。或之者。疑之也。故无咎。

註解

① 重剛而不中：本義：「九四非重剛，重字疑衍」。乾九四，亦為由下乾而接上乾，為重剛之義，則重字可不為衍文也。

② 中不在人：易以三四為之空間，四高于三，則上近於天，下達於地，非人所處，故曰「中不在人」也。

③ 或之：或通惑。

釋義

四與三同樣重剛不中，上不在天，下不在田，三四為「人」位，人應當立足地上，四在三之上，足不著初二之「地」，所以又說：「中不在人」，有無地立足之象。所謂「或躍在淵」，意指或想高飛，或而又下躍，遲疑瞻顧，審度周評，唯其不敢輕進，故無從獲咎。

夫大人者。與天地合其德^①。與日月合其明^②。與四時合其序^③。與鬼神合其吉凶^④。先天而天弗違^⑤。後天而奉天時^⑥。天且弗違^⑦。而況人乎？況于鬼神乎？

註解

- ① 與天地合其德：天有好生之德，九五之大人亦有之。
- ② 與日月合其明：明即光輝，合可作如同解，大人之光輝照耀人間，如同日月。
- ③ 與四時合其序：序是行動有秩序，大人之行動有秩序，如同春夏秋冬四時之分明。
- ④ 與鬼神合其吉凶：大人之才智，繫天下安危，和鬼神之助吉凶相同。
- ⑤ 先天而天弗違：先天是在自然現象發生以前，有所作為，如防止天災，未雨綢繆等，天弗違是不背天理。
- ⑥ 後天而奉天時：後天是隨從天而作為，奉天時是順奉天當時之情況，如利用河水灌溉行舟等。
- ⑦ 天且弗違：且是尚且之意，天且弗違是天尚且不背大人，其引申義是大人之行爲合乎天理，人和鬼神皆將助之。

釋義

九五所謂「利見」之大人，其道德事業，與天地一般大公無私，與日月一般地光明普照，與四時一般地循環有序，其智慧足以辨察事理於幾微，有如鬼神之可以預知吉凶，其言行或無所因襲地出自先天獨特之見解，或依循後天之事理時宜，總與天理不相違悖，天理尚且不出其範疇，而況於人？況於鬼神？所謂天，所謂鬼神，只是指造化而言。

亢之為言也。知進而不知退。知存而不知亡^①。知得而不知喪。其唯聖人乎^②？知進退存亡而不失其正者^③。其唯聖人乎？

註解

- ① 知存而不知亡：存是保持之意，亡是喪失之意。
- ② 其唯聖人乎？唯是獨或只之意。
- ③ 不失其正者：不失其正是守得正、行得正之意。

釋義

上九亢龍之象，蓋喻人事之一味好勝貪污，徒知有進而不知有退，徒知有存而不知有亡，徒知有得而不知有喪，能於進退存亡之間，正確地知所取捨，除非聖人！前後重複地設問，極示正對進退存亡間不容髮之際，當機立斷之不易。

以上，闡釋乾卦六爻爻辭之含義，完全以人文德業修養之情況，作為標準，發揚開啓以周易講儒之先聲，指導人生學問、德業、與立身、處世之方針。

【綜述】

☰乾為純陽之卦，大象「天行」，剛健而飛躍，無形無跡，具有主宰之作用，以示一切動能鼓舞啓發之現象也，在人如精神發用，啓迪文明，應本乎乾，（周鼎珩·易經講話六十四卦指要）

乾，健也，宇宙運行之力量，萬物生長之機能，社會進化之法則，人類生存之大道也，太極動而生陽，積陽而成乾。其象為天，其德為剛，其用為君，天者，萬物之父也，剛者，創化之能也。強者，生存之道也，綱者，人倫之則也。君者，眾之領導也，繫辭曰：「乾道成男」，故為萬物之父。又「乾知大始」，故為創化之能，又曰：「乾以易知，易知則有

親。」故為人倫之則。象傳曰：「天行健，君子以自強不息。」故為生存之道，說卦曰：「乾為君」，故為眾之領導。蓋乾以智而圓，仁、義、禮、信、皆出於智，是為道德之源。乾有四德，元、亨、利、貞。元為體仁，亨為合禮，利為和義，貞為固信。元、亨、利、貞乃乾之作用，仁、義、禮、信乃良知之作用。致良知，即法乾也。由致知而誠意，正心、修身、齊家、治國、平天下，所謂首出庶物，萬國咸寧也，形而上者謂之道，形而下者謂之器。乾，道也。坤，器也。無器載道，則道不顯，故乾必通於坤，然後六爻發揮，而成君德。乾坤者，陰陽之門戶也。闢戶為乾，闔戶為坤，一闢一闔謂之變，往來不窮謂之通，終而復始謂之生，變通而生生，窮理盡性以達天命，定人倫，明王道，皆始於此矣。

乾卦取象於天，但不稱天卦而稱乾卦，因為天，為大氣本體之指稱，乾，則指天體運行之作用，即易學所演繹造化之理則，亦即自然法則。

象傳：「天行健」，何以不說「天行乾」？蓋天體運行，晝夜寒暑，循環往復，永無間歇，為至健之象，乾卦所演，只是健之現象。

健之正確意義，不是一時之衝動，而是恆久之運動。至健之宇宙運動，是有中心，有常軌，有定律；反之，任何或過份，或不及，或偏激之力量，都不能恆久，所以易理之準則，一切以適中為度。

凡事怎樣才是適中，這要看所當之時間，所處之地位如何。不能執一而論，拿極淺近之事情來講，例如夏葛冬裘、渴飲饑食，這些便都是中庸之道，如果饑時穿衣、冷時吃飯，那就不對。

卦爻所演之理象，一卦有一卦之中心，一爻有一爻之中心，千變萬化，唯以適中為準，

初九，陽爻居最下位，象徵時機未至，不能有所作用，則以潛藏不露爲中道。餘如九二以顯見爲中道，九三以警惕爲中道，九四以慎於進取爲中道，九五以及時飛揚爲中道，上九以防悔爲中道。彖傳於六位則謂「時成」，稱六龍則謂「時乘」，無非是因時因地，把握中心，以裁制機宜之道理。

【卦二】

坤
䷁

坤䷁䷁卦 坤下坤上，兩卦相重而成，周易之第二卦也

錯䷆䷆乾 綜䷆䷆坤

【卦體與名解】

坤之卦體上下皆坤，六爻皆陰，象徵至柔至順，釋文：本作「𡙇」，即川，川者水也。水性柔順，老子所謂「善利萬物者是也」。為乾運行之資具，以地象之。陰之形成，莫大於地，說文：「地也，從土，從申，土位在申」，何以土位在申？蓋天為乾陽之象，地為坤陰之象，陰陽運轉，晝夜循環，陽明象徵白晝，陰暗象徵昏夜，子時為黑暗已極，漸生光明之轉捩點，午時為光明已極，漸變昏暗之轉捩點，所以古人說：「陽生於子，陰生於午」，從午至申，陰象漸長之三個時刻，正如坤卦之三道陰爻，坤為地，土乃地之實質，故以申為土位。大地宏涵普載，為柔和容受之象，其配合天時，以成育萬物，則為隨順之象，坤卦之命

名，其字義兼地之實質與性能而言，尤側重於性能方面，所以也和乾卦一般，不稱為地卦而稱為坤卦。

序卦曰：「有天地，然後萬物生焉」。

【卦辭】

坤。元亨^①。利牝馬之貞^②。君子有攸往^③。先迷^④後得主^⑤。利西南得朋^⑥。東北喪朋^⑦。安貞吉。

註解

① 元亨：元是創始和偉大，亨是亨通，坤以柔順，故能亨通。

② 利牝馬之貞：利，適於之意，牝，一般指雌性之獸類，貞，正也。

③ 有攸往：有所往也。

④ 先迷：迷，迷失、迷惑。先迷，是坤在乾先則迷失，坤主順，乾王動，坤應乾而動，故坤應在乾後。

⑤ 後得主：坤在乾後，得乾為其主宰。

⑥ 朋：指同性或同類而言。

析象

(一) 牝馬以柔順為正，坤亦極柔順，適於喻以牝馬，所以有「牝馬之貞」之象。

(二) 又王八卦東南至西四方位，大致可稱為西南，有巽離兌三女和坤同在，坤屬陰，故有「西南得朋」之象。由西北至東四方位，大致可稱為東北，有坎艮震三男和乾同在，非

女性坤之同性，故有「東北喪朋」之象。

釋義

地道順應天時而成育萬物，乾卦具備「元亨利貞」之理象，所以坤卦也一般具備「元亨利貞」之理象，六爻純陰，象徵至柔至順。柔則能容而大，即所謂「元」。順則無礙而通，即所謂「亨」。「順」即是「利」，順利之事情，必然是合宜之事情。合宜之事情，纔能做得順利。天體運行不息，大地也隨之運行不息，無始無盡，自然而然，所以乾象之「貞」，亦即坤象之「貞」，地道陰柔利於順天成物，像母馬之依戀公馬一樣，才是正常之理象。君子體會坤象而知凡事應當怎樣做去，即所謂「有攸往」，無論什麼事情，如果沒有把其中之道理弄清楚，先就貿然做法，很可能越做越迷糊，必須認清事理，然後有計畫地去做，纔能得到要領。坤象主順，利於西南方位，得巽、離、兌三卦以引類而順應乾剛。反之，在東北方位之震、坎、艮三卦，則是與坤異類，在坤之立場，不但不應為異類所影響，即使連同氣之朋類都已喪失。也得獨自與乾相應，坤柔必須順應乾剛，才是天地造化之正理，凡事安常守正，才有好處。所謂得朋喪朋，是說做人做事，必須順從正義，能結合朋類，共向光明之目標邁進，當然很好，即使竟沒有一個同志，甚至還被別人誤會、排斥，也還是應當守正不阿，寧可遺世絕俗，獨行其是，真正之成功，必屬於正義方面。

【彖傳】

彖曰：至哉坤元^①。萬物資生^②。乃^③順承天。坤厚載^④物。德合無疆^⑤。含弘光大^⑥。品物咸亨^⑦。牝馬地類^⑧。行地无疆。柔順利貞^⑨。

註解

君子攸行。先迷失道^①。後順得常^②。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶^③。安貞之吉。應^④地无疆。

- ① 至哉：至，極之意，至哉，至極之意。
- ② 資生：資，用之意，由之意，資生，萬物由她而生。
- ③ 乃：承上啓下之辭。
- ④ 載：負荷之意。
- ⑤ 德合无疆：德，特質之意，无疆，沒有限制。
- ⑥ 含弘光大：含，包容之意，弘，恢弘之意，光大，昭明之意，大，遠大。
- ⑦ 品物咸亨：品物，萬物之意，咸，皆也，亨，通。
- ⑧ 牝馬地類：牝馬屬陰，地亦屬陰，故曰地類。
- ⑨ 柔順利貞：柔順為坤之性質。利貞，適宜和正固。
- ⑩ 失道：失去柔順之道。
- ⑪ 後順得常：後順，在後順從之意，即後乾而行，常指柔順之常道。
- ⑫ 乃終有慶：坤從乾以生成萬物，是可慶賀。
- ⑬ 應：作「像那樣」解。

釋義

坤卦之卦辭，僅祇說明本卦元、亨、利、貞之德性，彖傳明顯舉出坤卦與地道物理之重心，而且極力讚美坤卦之內涵。茲分析於后：

一、「至哉坤元，萬物資生，乃順承天。」此段是解釋「坤元」，至是至高。至大之

意，「坤元」是大地功能之開始，生成萬物之根元。乾卦用「萬物資始」，坤卦用「萬物資生」。「始」指生命之開始，「生」指生命之完成。大地之功能開始，所以形成萬物之生命，是由於順從承受天之法則。

二、「坤厚載萬物，德合无疆，含弘光大，品物咸亨。」此段是解釋「亨」。大地深厚，負載萬物，具備無窮之德行。包容、廣闊、光明、遠大。使各種類之物，都能順利生長。

三、「牝馬地類，行地无疆，柔順利貞。」此段是解釋「利貞」。雌性屬於陰，因而，母馬與大地同類，具有在地上奔馳之無限能力，而且性情柔順、祥和、純正，並且執著，君子應當效法這種以母馬為象徵大地之德行。

彖傳並且引申解釋卦辭中之引喻「牝馬」與「先迷後得」以及「西南得朋」、「東北喪朋」之道理，但它之結論，特別注重「安」與「貞」修養之重要。

【象傳】

象曰：地勢坤。君子以厚德載物。

釋義

坤象徵大地之形勢。地面有高低、坦險、不是完全平正。惟其有高，才顯得有低，有險，才顯得有坦，其綿延起伏，相因相成之形勢，乃自然而然，順理成章，所以坤卦以順受為理象。君子體會坤象效法大地。以涵養渾厚之德性，要有容受一切之器量，能忍辱負重，擔當責任，造福人羣。

【爻辭與小象】

初六（變震為復䷗）。履霜①（一）。堅冰至②（二）。
象曰：履霜堅冰③。陰始凝也。馴致其道④。至堅冰也。

註解

- ① 履霜：履，踏之意，霜在初寒凝結為有冰之預兆。
- ② 堅冰至：堅冰，大寒之產物，本又引申義為防患於未來，防微杜漸之意。
- ③ 履霜堅冰：有的書無「堅冰」二字。
- ④ 馴致其道：馴，由漸而至，其道指凝結而言。

析象

- （一）初爻變，下卦震為足，有履之象。陰象徵寒冷，初陰有「霜」之象。且初為地位，在十二辟卦中，五月為午月，陰起於午，坤卦六爻皆陰，暗合由五月至十的六個月，象徵十月之時令，以我國中原之氣候來看，十月便是立冬、小雪之節氣，故有「履霜」之象。
- （二）坤卦六爻皆陰，有「堅冰」之象。

釋義

踐踏地面之霜，便該警覺到堅冰之季節快將來臨，月暈而風，礎潤而雨，見微知著。
象傳說：「履霜堅冰」之理象，蓋以初位陰爻，象徵陰寒之氣，開始把空間之水份凝結成霜，陰寒漸次長盛起來，勢必由輕霜而進至堅冰之階段，乃是一定之道理。

以象數易學之卦氣而言，在十二辟卦中，坤卦是陰曆十月之卦，以中國中原氣候為標

準，節氣之順序，九月建成，包括寒露、霜降兩個節氣。在十月間，便到了立冬、小雪兩個節氣，所以說，當行走在有霜之地面上，便可知道順序而來之季節，就會到天寒地凍、霜露結成堅冰之時候。

此爻，說明防患於未來，防微杜漸之意義。

六二（變坎為師䷆）。直^(一)方大^①。不習^②无不利。^(二)
象曰：六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也^③。

註解

① 直方大：直，正也，指坤之柔順正固而言。方，正直之意，物體之形狀，大致是方形。大，恢宏偉大。

② 不習：習，練習也，反復之動作，有造作之意。不習有自然之意。坤之「直方大」特質，不是造作而純屬自然。

③ 地道光：地道即坤道。光，光明之意。

析象

- (一) 六二以陰居陰位，有「直」之象。
- (二) 二爻變，下卦坎錯離，有鳥飛即「習」之象。不錯有「不習」之象。

釋義

地道順天而動，天體運行，直往不撓，大地隨之運行，也直往不撓，天體之運行，有其一定之方所，大地隨之運行，亦有一定之方所，所以乾象之大，亦即坤象之大。二為地位，

六二陰爻柔位，又為下卦之中爻，象徵地道柔順中正，配合天時，成育萬物，自然而然，無不順利。

象傳說：六二象徵地道順天而動，因為天體運行有其一定之方所，而直往不撓，所以地之運行，也是有其一定之方所，而直往不撓，地道以靜為體，以動為用，順天而動，自然流利，資生萬物之功用，以發揮光大。

二爻爻辭與小象所說的「直」和「方」，只是地道之性態而言，並非指地之體型而言，一個人做人之態度要直率，方正、寬大，那便不會有什麼不利。

從觀察太陰之現象來作比類，說明爻辭直、方、大內涵。陰曆每月初三之晚上，首先出現眉月在西南方之上空，假定以坤卦之初爻做為第一階段之象徵，再過六天，在初九之晚上，便是坤卦第二爻之階段，那時候之月亮，一半光明，平直如繩，叫做上弦之月色，對著正北方，所以從象來說理，便有「六二之動，直以方也」之現象。這個時候，地面上已經有上弦之光明。所謂「地道光也」是自然之現象，因為自然如此，所以便說「不習无不利」，表示不必加以人為之修習，也自然而然，便無什麼不利之情況。

此爻，說明直率、方正、寬大，為做人之基本態度。

六三（變艮為謙䷎）。含章^(一)可貞^①。或^(二)從王事^②。无成有終^③。
象曰：含章可貞。以時發^④也。或從王事。知光大也。

註解

- ① 含章可貞：章，華美之意。貞，正固也。

② 或從王事：或，未定詞，王事，公務之意。

③ 无成有終：无成指目前無成就而言，有終指將來有結局而言，即結局有成就之意。

④ 發：發揮之意。

析象

(一) 三爻變，下卦艮錯兌為口，有含之象，二、三、四互坎錯離，有華美即「章」之象。

(二) 三爻在內卦之上，外卦之下，進退不定，有「或」之象。

(三) 三爻變，三、四、五爻互震為足，有「發」之象。

釋義

坤卦六三耦爻變為奇爻，便成艮下坤上之謙卦，說卦傳「坤為文」，文采含蓄不露，為謙虛之象，謙虛方能受益，才會進步，是可以奉為立身處世之貞常。所謂「含章」，並非埋沒才能，倘或遇著需要自己出來做事之時候，自然應當出而為公眾服務。但總須平心靜氣，一無成見，尤其要有始有終，本爻之「或從」，是慎於進取之意，爻位當上下兩坤卦重陰之際，象徵時局未曾開朗，所以出處必須審慎。

象傳說：所謂「含章可貞」，不是一輩子韜光養晦，祇是說要在適當之時機，方能將生平之抱負發揮出來，唯其含章可貞，不從公務則已，一旦出從公務，必然態度光明，見識遠大，一定能夠把事情治理得完善徹底。

小象所說之象徵是根據每月十五夜晚月亮正圓之現象，用以說明時間與人事之重心，由本卦第二爻之「地道光」開始，到了第三爻之時候，正如到十五之光明，含有章明無比之文采，恰是太陰鼎盛，真正可以目見之時，然而圓極必缺，那是月有盈虧圓缺之必然定律，因

此爻辭便以它比擬人事來說，如果或須從事用世，它便猶如美麗之滿月一樣，本身雖然內含無比美麗文采，可以清正自持，但用在處事，正如圓滿美麗之明月一樣，不能保有永遠不變之成果。可是它遍照大地之光景，始終給予人們無限之懷念。所以它雖然沒有成績，但有它最終之結果，小象也從這個道理，特別指出及時而動之重要，它之「以時發也」、「知光大也」，便是據此而說之理念。

同時，坤卦之六三爻，旁通於三三山地山謙卦。一個到達月滿中天。「含弘光大」之時位，正須「知至至之，知終終之」之「持盈保泰」，把握功成名遂身退之時機，便是「無成有終」，永遠具有「有餘不盡」之意味。

此爻，說明含蓄。

六四（變震為豫䷏）。括囊^①。无咎。无譽^②。
象曰：括囊无咎^(一)。慎不害也。

註解

- ① 括囊：括，收緊，收束。囊，小口袋，引申義為事未成熟，密藏不露。
② 譽：贊譽，名譽，稱譽。

析象

- (一) 四變，外卦震錯巽為繩，有結或「括」之象，坤虛而能容，外震內坤，有「囊」之象。
(二) 四爻近君多懼，不當之咎，有敗事之虞，不當之譽，有進退之嫌。但柔順守正，慎密之出，得無咎無譽。有「无咎」之象。

釋義

比諸人事，謹密得像紮口之布袋那樣，雖無從邀致聲譽，但也無從獲咎。

象傳說：所謂「括囊无咎」者，是說處晦塞之境遇，祇好不求有功，但求無過，謹慎，不會害事。

本卦六四之象徵，正如陰曆每月十六之後，月亮開始虧缺，漸由全面之光明，現出一個陰暗缺口之現象，好像一個將要收束囊口之情形。因此用它來比擬人事，便有光明鼎盛以後，開始衰退之現象。如要「持盈保泰」，必須效法它收束囊口之情形，謹慎小心，漸求引退，既要沒有過錯，也不求有更好之名譽，那就自然不會受害。

此爻，說明收斂。

註解

六五（變坎為比☵☵）。黃裳^①（一）。元吉^②。

象曰：黃裳元吉。文在中^③（二）也。

① 黃裳：黃色是高貴之顏色，古人衣服在下身部分曰裳，黃裳引申義為居高貴之地位。

② 元吉：大吉。

③ 又在中：又，又承之意。又在中引申義為才華在內。

析象

（一）坤為土，色黃，坤又為裳，為下飾之服，合有「黃裳」之象。

（二）六五以柔且中，居於尊位，有謙和象。坤為又，五居中位，有「又在中」之象。

釋義

黃色之衣裳，元本大吉，象徵身居高位，而能禮賢下士，愛護人民，為偉大吉祥之人物典型。

象傳說：所謂「黃裳元吉」者，為文采蘊蓄於中，而光華顯發於外之象徵，黃為中色，又說卦傳：「坤為文」，所以「文在中也」。

六五爻之現象，恰像太陰月亮在每月二十五之間之情況，在下半夜之時間，下弦之月色將沉，受到地下陽光之反映，與上弦月色不同，它有微茫之灰黃之色。所以就用黃色之下半截之衣裳來做比擬，說它是元本大吉之象徵。因為以月來論月，上弦屬陽，下弦屬陰，乾卦為陽，坤卦為陰，重陰是坤之本位，黃色是坤之飾華，不難於本位而有華飾，當然是文采便在中，自然合於元本大吉。

此爻，說明謙遜。

註解

①

玄：青蒼或黑黃色。

②

窮：盡頭。

析象

(一) 坤錯乾為龍，故乾坤兩卦皆可取「龍」之象，上爻變艮綜震，亦有「龍」之象。上艮下坤為剝卦，有「戰」之象。上爻在外卦之外，有「野」之象。

上六（變艮為剝䷖）。龍戰於野^(一)。其血玄黃^①（二）。
象曰：龍戰於野。其道窮^②也。

(二) 後天八卦坎在先天八卦坤之位置，坎為水，為血，故坤有「血」之象。以玄黃象徵陰陽交戰之激烈，正如說「殺得天昏地暗」。

上六高據坤卦之極位，陰長陽消，一方長到極端，另一方被迫得退無可退，便唯有搏鬥以決勝負。它流之血是黑黃色。

象傳說：所謂「龍戰於野」者，蓋以上六處坤卦之極位，陰盛逼陽，已至窮極之地步，唯有決於一戰，好比走路已到盡頭，更無迴旋之餘地。

坤卦上六爻之爻辭與小象，是以每月二十八之間太陰之情況，配合本卦六位陰爻窮盡之現象。

當陰曆每月月杪之早晨，天剛見亮，仰頭看到天邊之眉月，正在東北方微茫青蒼之上空，帶著日光反映之淡黃色，漸漸沈沒在朝陽初昇之光景裡。

上六之爻辭，以太陰將沒在晨熹陽光中之現象，比擬「龍戰于野，其血玄黃」之情形。因此小象更進一步說明坤陰之道路，已經到了窮盡地步。

此爻，說明極端陰柔，必然凶險。

用六①：利永貞。

象曰：用六永貞。以大終也。

註解

① 用六：陰數由八之六，陰象柔順主退，故用六不用八。所謂用六，即純陰變為純陽，象

釋義

徵柔順爲體，剛健爲用，與乾卦之用九，恰恰相對。

以柔用剛，利在永恆貞固，天體運行不息，大地也隨之運行不息，方能配合而成造化之功用。

象傳說：所謂「用六永貞」者，蓋陰陽相對，陽大陰小，坤變爲乾，乃始於陰而終於陽，由小而大之象。所以謂之「大終」，以「大終」之意義，係合乾坤造化而言。

此文，說明用柔之法則，以執著純正爲先決條件。

【坤文言】

文言曰：坤。至柔而動也剛^①。至靜而德方^②。後得主而有常^③。含萬物而化光。坤道其順乎。承天^④而時行。

註解

- ① 坤至柔而動也剛：坤本柔順至極，但以隨乾而動，故亦剛健。
- ② 至靜而德方：德是優良之特質，方是予萬物以定靜。
- ③ 後得主而有常：後得主是在乾後，而得主宰。
- ④ 天：乾道。

釋義

坤爲至柔至順之象，其資生萬物之作用，全在順乾而動，因爲乾象之運動是剛健，所以坤象之順乾而動，也隨之而剛健，這便是柔順爲體，剛健爲用之理象。坤之本性是至靜，其

成就萬物之功德，不是出於自動，純是應乾而動，乾象之運動，有其一定之方所，因而坤象之應而動，也是有其一定之方所。

乾道陽剛健進，坤道陰柔，應乾而動，其資生萬物之作用，必須發揮於乾道之生機萌動之後，才是中有主宰，遵守主從關係之常規。

坤道含受生機，化育萬物，蔚為光華爛漫之世界，彖傳所謂「含宏光大」，便是如此之意。

坤道豈不柔順？承受天氣之施布，按著時序，無所拂逆地執行著造化之使命。

此段文言所說坤卦之性質、形態與德性，完全從元始易學之意義，以坤卦代表地道與太陰之質樸觀念而言。

下面分段發揮所說卦象之情形，轉入立身處世之人事之理，又能以儒理解易之精神。

積善之家。必有餘^①慶。積不善之家。必有餘殃^②。臣弑^③其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯^④之不早辯也。易曰：「履霜堅冰至」，蓋言順^⑤也。

註解

① 餘：多，多餘之意。

② 殃：災禍，殃禍。

③ 弑：以下殺上者謂之弑。

④ 辯：通辨，有察考之意。

⑤ 順：順序。

釋義

積累善行之人家，不但一家一代受益，一定還有餘慶及於合族，及於子孫，一般人對於善人之宗族和後代，都會另眼相看，原是極平常之情理，反之，積惡之家，也一定會有餘殃及於同族及於子孫，種瓜得瓜，種豆得豆，乃勢所必至，理有固然，禍殃之大，莫過於臣弑君，以子弑父。但這般變亂之演出，決非一朝一夕之事故，其所由釀成弑逆之原因，自必積漸已久所形成。弑逆慘變之發生，在臣子方面，固然罪大惡極，而君父方面，也得自負昏庸失察之責任，如果及早察覺，防微杜漸，何至釀成變亂，待得變起倉遑，禍生肘腋，那就察覺嫌遲之因。初六所謂「履霜，堅冰至」是說任何事情之發生，總由積漸而來，順序而至。

此段，解釋「初六」之「履霜堅冰至」。

直其正^①也。方其義^②也。君子敬^③以直內^④。義以方外。敬義立而德不孤^⑤。直、方、大^⑥。不習^⑦。无不利。則不疑其所行也。

註解

① 正：不邪不偏。

② 義：行其所宜，即行事正當合宜。

③ 敬：莊嚴、謹慎、恭敬、認真。

④ 內：為內心之方針。

⑤ 孤：孤立。

⑥ 直、方、大：直、柔順正固。方，形成有足。大，恢宏偉大。

⑦ 不習：無所矯揉造作之意。

釋義

君子念念莊敬，內心正直無邪，事事衡情度理，則表達於外之行爲，自然端方有度，「敬義」是功夫，「直方」是成效，從敬義兩字著力，樹立起端方正直之人格，庶於道德和事業上之成就，不會孤陋偏枯，才可以成爲偉大之人物典型。人格之修養到得「直、方、大」之地步，則做起事業，自然隨心所欲，無不妥善，對於自己之行爲，就可以坦然不疑。

此段，解釋「六二」之「直、方、大」。

陰雖有美①含之。以從王事。弗敢成②(一)也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也③。

註解

① 美：指內在含有美之又采。

② 弗敢成：弗通不。成，成就之意。弗敢成，不敢居功。

③ 地道无成而代有終也。萬物始於天而成於地，即代替天而終有成就於地。

析象

(一) 三多凶，位卑和上六不應，有「弗敢成」之象。

釋義

坤道陰柔，雖有美德，含而不露，等待可以發揮之機會，然後發揮出來，所謂「无成」，並非不能有所成就，只是說應當在公眾之全面成就中有所供獻，不敢但求一己之成就而已。「含章」為地道、妻道、臣道之象徵，地道不能自己有所成就，其順天時，成育萬物，只是代表造化之意旨，執行造化之使命，有如妻子為丈夫治家，臣僚為君主治國一樣，以現代民主政體而言，官吏為國人之公僕，應當無所謂自己之成就，只是代表民眾之利益，盡心盡力，有始有終地執行任務，才是正當之道理。

此段，解釋「六三」之「含章」。

天地變化^①。草木蕃^②。天地閉^③。賢人隱。

易曰：「括囊无咎无譽」，蓋言謹也。

註解

- ① 變化：交感之意。
- ② 蕃：茂盛、繁殖。
- ③ 閉：閉塞，不彰。

析象

- (一) 六四重陰之中，和六五之君陰陽不諧和，有隔絕或「閉」之象。

釋義

天地之氣交感，則陰陽變化，生意舒發，草木繁茂，反之，天地閉塞，則一切蕭條，賢人體會天地之理象。當世道人心閉塞之際，祇好隱晦一時，以待可以有為之機會，所謂「括

囊无咎无譽」者，乃極言應當謹慎之時候，簡直要謹慎得像紮口之布袋那樣嚴密才好。

此段，解釋「六四」之「括囊」。

君子黃中(一)通(二)理①(三)。正位②居體③。美④在其中。而暢於四支⑤。發於事業。美之至也。

註解

- ① 黃中通理：黃中，居於黃色之中，通，貫通之意。理，道理之意。
- ② 正位：正當之德性與地位。
- ③ 居體：佈滿於身心全體。
- ④ 美：指內在美德，又采。
- ⑤ 支：肢體。

析象

- (一) 五爻在上卦坤之中，有「黃中」之象。
- (二) 爻變，上卦坎有「通」之象。
- (三) 坤為文有「理」之象。

釋義

黃為中色，象徵君子之道德學問，中和敦厚，條理貫通，其立身處世，正守本位，一言一行無不得體，內心充滿優美之德性，而宣暢於四肢，發揮於事業，這等人格，真是完美到極點。

此段，解釋「六五」之「黃裳」。

陰疑^①於陽必戰。為其嫌^②於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血^③焉。夫玄黃者。天地之雜^④也。天玄而地黃。

註解

- ① 陰疑：猜忌猜疑，或者可與「疑」字相通，是積聚之狀況。
- ② 嫌：嫌棄。
- ③ 血：血緣關係。
- ④ 雜：混雜。

釋義

上六為坤陰之極位，象徵盛陰逼陽，正反兩股力量，相持不下，勢非決於一戰不可，何不說陰陽交戰，而稱為龍戰？蓋陽代表正向，陰代表反向，陰盛逼陽，有如反動勢力囂張，幾乎把正義蔑視得沒有這回事，所以稱為龍戰者，乃是確認，陽為戡亂主體之意，上六之盛陰逼陽，雖不甘雌伏之象，但其本質，並未脫離陰類，血是屬於陰類，且戰爭必然要流血，所以說「龍戰於野，其血玄黃」，玄黃並稱，乃極言陰陽交戰，天地之氣，混雜不分，蓋玄為天之正色，黃為地之正色。

上段，說明坤卦「上六」之意義，是說陰氣凝結在陽氣中，必然會有嫌疑而起爭戰之情況。

【綜述】

☷☷☷坤爲純陰之卦，大象「地勢」，柔順而凝聚，有質有體，具有完成之作用，以示一切靜在含蘊成長之現象也。在人如厚積多容，樹立形勢，應本乎坤。（周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。）

坤，順也。順乎乾而凝聚，以成萬物者也。太極靜而生陰，積陰而爲坤，其象爲地。其質爲柔，其德爲靜，其道爲順，其法爲常，其用爲服役，地者，萬物之母也，柔者，寬厚而容物也。靜者，寧一而致遠。常者，人倫之維繫也，服役者，勞而成功也。而皆以順爲本，順，從也，承也。從乾而動，不爲物先，承乾之道，以爲之器，故坤，臣道也、子道也、妻道也。臣順乎君，竭心盡忠。子順乎父，養志盡孝。妻順乎夫，治內盡敬，三綱立而人倫正矣。坤言形勢，曰直，曰方，曰大。直則有嚴，方則有守，大則有容。君子法之，內敬外義，居敬以存誠，行義以達道，齊家治國，盡在此矣。形勢之成，由於累積，塵沙之積，可成陵嶽，涓滴之積，可成江河，日積一善，綦年考之，則成善人矣，故積者，變化氣質之功也，積之厚則盛，剝之漸則衰，盛衰之幾，其在斯乎！

造化爲渾然之一元體，陰陽則爲一元之正反兩面，有正反才有更迭，有更迭才有變遷，有變遷才有進化，新陳代謝，變化循環，才是活之生命，活之世界。

易學演陰陽變化之理象，陰陽代表相生之剛柔兩種原素，任何事物，如其純剛，無柔，則是決裂，如其純柔無剛，則結果是萎靡，必須剛柔配合，方爲體用具備，兩者乃相制相成而不相害，乾爲老陽之卦，演健之道理，坤是老陰之卦，演順之道理。易學之根源，盡在乾

坤兩象之中，其餘震、巽、坎、離、艮、兌，以至六十四卦，無不從乾坤演化而來。

關於剛柔相輔爲之證例：如堅硬之金屬，必須經過鎔爐之軟化，方能製成器具，法律是硬性，人情是軟性，但硬性之法律，仍是依據軟性之人情而制定。

陰陽代表正反兩向，而正反兩向，又各有正反，正之正反，爲陽健陰順，反之正反，則爲陽善陰惡。陰柔配合陽剛，爲正反之正面象徵，於陰象爲柔順之調和作用；反之，陰陽失其和諧，則爲正反之反面象徵，於陰象爲陰邪而非陰柔，爲卑劣而非和順。孤陽之弊爲剛愎，其害不過一時之決裂潰敗，孤陰之弊爲柔靡，其害潛滋暗長，可以流毒天下，貽禍後世。易學於坤象以順承乾剛爲義，其所演正反相生之理象，是屬於正面。

「順」之正確意義，是調和配合，不是阿附取容，是柔和，不是軟弱，健與順，是主客之對照，不是主奴之依從。爻象如初六之「履霜」，六二之「不習」，六三之「含章」，六四之「括囊」，六五之「黃裳」，上六之「龍戰」，莫非順應時機之道理，乾象之健行與坤象之順行，是一般有其中心，有其常軌，有其定律。

以上乾坤二卦相對，爲六十四卦之基本，乾言時間之運行，坤言空間之形勢。故乾重變化，坤重凝聚。變化而達至善，即一陰一陽之謂道。繼之者善也。凝聚而成至美，即坤作成物，乾爲道，故重知，坤爲德，故重行，乾之六爻曰潛、曰見、曰乾乾、曰惕、曰躍、曰飛，曰亢，皆時間運行之動作也。坤之六爻曰往、曰至、曰履、曰直方、曰含、曰括、曰戰于野，皆空間凝聚之動作也。由此而知，乾爲歷史哲學，所言者爲時代精神，坤爲地緣哲學，所言者爲物質形態，精神與物質合一，時間與空間合一，則宇宙之理，無不包矣。

【卦三】

屯
䷂

屯䷂䷂ 震下坎上，兩卦相重而成，周易之第三卦也。

錯䷛䷛鼎 綜䷛䷛蒙

【卦體與名解】

屯之卦體震下坎上，中爻互坤互艮䷛䷛。屯字之意義，說文解屯字云：「屯，難也，屯象草木之初生，屯然而難，从艸貫一，屈曲之也」。段氏注云：「艸貫一者，木剋土也，屈曲之者，未能申也。」序卦傳：「盈也」，盈而不散則阻。下體震卦，一陽動於二陰之下，中爻互坤，坤為地，象徵雷霆從地下震發而起。上體坎卦，一陽陷於二陰之間，為險陷之象。一陽震動於下，而坎陷當前，雷霆震發之勢，遽遭阻難，有艱難即「屯」之象，故名之為屯卦。

序卦曰：「盈天地之間者唯萬物。故受之以屯」。

【卦辭】

屯① (一)。元、亨② (二)、利、貞③ (三)。勿用有攸往④ (四)。利建侯⑤ (五)。

註解

- ① 屯：猶如草木開始萌芽於地上。
- ② 元亨：屯卦之象，震雷衝開坎陷，陽氣舒發，大為暢通，這便是「元亨」。
- ③ 利貞：排除障礙，在於堅貞之毅力，不在於一時之衝動，所以說「利貞」。
- ④ 勿用有攸往：勿用是不須意，雖無衝不破之難關，但也不宜輕率用事，必須有所準備，才好去解救災難，「攸」為虛字，有攸往者，即有所恃而後往之意。
- ⑤ 建侯：建立或奠定侯王之基礎。

析象

- (一) 屯之卦體下震上坎，坎為險震為動，動而有險有艱難即有「屯」之象。
- (二) 本卦可認為陽爻和坤之初爻相交而得，有「元」之象。初九和六四正應，得向外發展，有「亨」之象。
- (三) 九五中正，有「利貞」之象。
- (四) 三、四、五爻互艮為山，未可遽進，有「勿用有攸往」之象。
- (五) 下卦震為雷，古人以雷之震盪範圍，約百里，古時諸侯之封疆，亦以周圍百里為限，故震卦為封侯之象徵，百里設侯以治，震驚百里，有「利建侯」之象。

釋義

屯卦震下坎上，震雷衝開坎陷，陽氣發舒，大為暢通，所以說「元亨」。要排除障礙，不在於一時之衝動，必須靠堅貞之毅力，所以說「利貞」。屯卦之辭義是屯卦具有元始、亨通、有利、貞純之德性。不要用它，雖無衝不破之難關，但也不宜輕率用事，必須有所恃而後往，才能解救災難。

下卦震為雷，古人以雷之震盪範圍，約為一百里，當時諸侯之封疆，也是以周圍一百里為限，所以震卦又為封侯象徵，卦象利於建立諸侯，以拱衛中國。

由於屯卦與乾、坤二卦都具有元、亨、利、貞四德，這是其他各卦所少有。故而含有「吉」之占斷，只要毅然行動，便能平安渡過，只要堅持純正之初衷，不要輕率冒然前進，那亦是吉利。

【彖傳】

彖曰：屯。剛柔始交而難生^(一)。動乎險^①中^(二)。大亨貞。雷雨^(三)之動滿盈。天造^②草昧^{③④}。宜建侯而不寧。

註解

① 險：險象。

② 天造：造，是創作、創生。天造為天地造化之簡稱。

③ 草昧：草含有雜亂叢生之意。昧是晦冥昏暗。

析象

(一) 剛指陽爻，柔指陰爻，屯卦下體震^三，乾爻參入坤體之初位，為「剛柔始交」之象，上

體坎卦爲險象，故有「剛柔始交而難生」之象。

(二) 下體震爲動象，上體坎爲險象，震在坎下，有「動乎險中」之象。

(三) 說卦傳：「震爲雷……坎爲水」。水氣上升則爲雲，下降則爲雨，震下坎上，爲「雷而」之象。

(四) 說卦傳：「震爲蕃鮮」，所謂蕃鮮，象徵草木蕃盛鮮明。二、三、四互坤爲晦暗，含有「草昧」之象。

釋義

屯卦下體震三，乾爻滲入坤體之初位，剛柔始交，屯之上體坎爲險，合起來說，有「剛柔始交而難生」之象，其意即兩種相反之力量一經接觸，便是災難之發生。屯卦中下震爲動，上坎爲險，因爲陽動在陰之包圍下，是危險中行動，想要大亨通，則必須堅定純正之德行。

說卦傳：「震爲雷……坎爲水」，水氣上升則爲雲下降則爲雨。震下坎上，象徵雷和雨之交加出現，到處是大水滿盈之象。有天地初創之後，仍然雜亂無章晦冥昏昧之象，以人事方面來看，正是適合建立諸侯，以資分治，不是可以安寧平靜之時候。

【象傳】

象曰：雲雷。屯。君子以經綸①。

注解

① 經綸：經，凡織絲之縱線都叫經。綸，青之絲繩，經綸是以治絲之情形，來比喻規畫之

謀略。

析象

(一) 卦體震下坎上，震爲雷，坎爲水，坎水在上爲雲，震雷力作，尚未降雨，爲屯聚蘊結之象。

釋義

震爲雷，坎爲水，坎水在上爲雲，震雷力作，尚未降雨，爲屯聚蘊結之象。君子體會雲雷之理象，以經綸世事，解救屯難。

本卦之彖傳和象傳，所取卦象之意義相通，都以雷雨交臨。天地晦冥，而含有新生之機之險難現象。以此做爲事物開始之比類，彖傳是以「雷雨」說屯卦，象傳中是以「雲雷」來說屯卦。僅一字之差，而用意並不兩樣，但是彖傳以象來說理之內容，就是以現象來比類爲天地後，人文文化仍處於昏昧未明之時，自然而然需要以諸侯來輔弼以求治，但是前途仍有艱難之景象存在。而象傳所言，則在人文德業之象徵上，要君子能在此時，運維籌幄，謀略經營。由二者之所代表所意指之應用方面而解說不同，又可看出二者之作者可能處在不同時代，不是一個人一時之所作。

本卦彖傳與象傳之雲雨與雷雨，究竟從何而來？因爲從乾三坤三演變爲後天之坎三離三爲用，而成爲三（水）三（火）既濟之現象。由既濟內卦九三爻再變震，震爲雷。外卦爲坎，坎爲水，因此本卦彖傳與象傳所說之雲雷與雷雨之卦象，即由此而來。繫辭傳說：「天尊地卑，乾坤定矣，貴賤位矣。動靜有常，剛柔斷矣。」乾坤以動靜爲常軌，坎離以剛柔爲法則，故本卦彖傳有「剛柔始交而難生」之說。

【爻辭與小象】

初九（變坤為比䷇）。磐桓^①。利居貞^②。利建侯^③。
象曰：雖磐桓。志行正^④也。以貴下賤^⑤。大得民也。

註解

- ① 磐桓：磐，一作盤，大石。桓，植物名，葉像柳，皮黃白色。磐桓，大石壓住了草之生長，象徵不能前進之情況。

析象

- (一) 震綜艮為石，有「磐」之象，震為木，有「桓」之象。
(二) 初九既難前進，正宜得位居正，有「利居貞」之象。
(三) 以陽自處卑下，羣陰象民歸之。有「利建侯」之象。
(四) 初爻居正，並正應屬坎之四爻，坎為心為志，震為行，合有「志行正」之象。
(五) 陽貴陰賤，一陽居數陰之下，有「以貴下賤」之象。

釋義

屯卦外體為坎險，初九是內體震之初爻，開始有一陽初動，有生機之現象。但在重陰之下，它之力量未充實，有進退難定之象徵，利在忠貞自居。下卦震雷百里，相等，於諸侯之封疆。爻變成坤，說卦傳：「坤為地……為眾」。又因變坤為比，為親比之象。有土地，有民眾，更能親比團結，所以說「利建侯」。

象傳說：雖然是磐桓，並非逗留不進，只是審度時勢不敢輕進，其志則在守正力行，一陽處重陰之下，有自謙「以貴下賤」，而為民眾親比，所以說「大得民也」。

此爻，說明草創時期初期雖使人躊躇，但也正是建功立業有為之時期，正當即有利。

六二（變兌為節三三）。屯如遭①（一）如。乘馬班②如（二）。匪寇③。婚媾④。⑤，女子貞⑥不字⑥④。十年乃字⑤⑤。

象曰：六二之難，乘剛也。十年乃字，反常也。

註解

- ① 遭：徘徊前進之現象。
- ② 班：行動不一致但排列有序。
- ③ 寇：侵害，侵犯。
- ④ 媾：古稱男女之合，也可說婚姻之合。
- ⑤ 貞：守貞節。
- ⑥ 字：古稱女子許嫁為字。

析象

- （一）和六二正應之五爻，與三、四、五互艮為止，阻礙前進，有「屯如遭如」之象。
- （二）陽爻可象馬，二爻在初九之上，有「乘馬」之象，班如是返回狀，震於馬為足，錯巽為風，進退不定，既前進有礙，遂有「班如」之象。
- （三）本爻和坎主的主五爻正應，坎為盜，有「寇」之象，六二變，下卦兌為少女，上卦坎為中男，有「婚媾」之象。
- （四）六二陰爻居正，和九五正應，不和初九親比，有「女子貞不字」之象。

釋義

(五) 二、三、四互坤屬土，土居中央，配十數，二、五正應，合有「十年乃字」之象。

六二在初九之上，當世難方殷之際會，以陰柔駕御陽剛，則有屯留不前，遭回不進之象。正如雖跨在馬上，但四匹乘騎並列一齊，卻互相牽連，行動不一致之現象，以爻位而論，六二為下卦之中爻，與上卦之中爻九五，上下相對，為陰陽正應，兩者並非寇讎，卻有婚媾之象，二雖一時受阻，終必進而與五遇合。但六二耦爻耦位，居中守正，象徵貞女之不苟合，甚至等待十年之久，方論婚事，十為滿數，終則復始，意謂世難不過十年，總當亂極而復反於治。

象傳說：「屯卦六二在初九之上，以柔乘剛」，故有受難之象，所謂經過了十年纔出嫁，是說它有反常之情形。

此爻，說明在艱難困境中，必須意志堅定，不為威武所屈，不被反常之現象動搖。

六三（變離為既濟三三）。即鹿^①（一）无虞^②（二）。惟入于林^③中^④。君子幾^⑤（四）。不如舍^⑥（五）。往吝^⑦（六）。

象曰：即鹿无虞。以從禽^⑦也。君子舍之。往吝窮也。

注解

- ① 鹿：獸名，古代有時候借用為山麓之麓字。
- ② 虞：上古官制，執掌山澤之官名。
- ③ 林：叢林。

④ 幾：與機動之機字通用。

⑤ 舍：捨棄，放棄。

⑥ 吝：阻塞不通。

⑦ 禽：與擒通用。又據白虎通之解釋：禽是鳥獸之通稱。擒有被人們擒捉制服之意。

析象

(一) 三、四、五互艮為山，三爻在下，有山底即「麓」之象。

(二) 三爻在人位，在艮山之下，有「虞」之象。

(三) 震錯巽為入，巽又為木，震為竹，竹木所在之處，有「林中」之象。

(四) 本爻變為陽，有「君子」之象。本爻變，下卦離為目，有見「幾」之象。

(五) 三、四、五互艮為山，有止即「捨」之象。

(六) 震為足，有「往」之象，本爻變，二、三、四互坎為憂，有「吝」之象。

釋義

六三前臨坎陷，欲往依附陽剛之九五，則前後無比，上下無應。有如去打獵而無嚮導，則惟有迷入叢林之中，不但一無所獲而已，上卦為坎，坎卦上六繫辭：「置於叢棘」，故有人於林中之象。以位置而論，六三為下卦之上位，猶在內體，涉險未深，君子體會「即鹿无虞」之理象，見機而作，不如捨棄這不可獲得之獵取對象，如果冒險而往，徒取吝辱，是犯不著。

象傳說：就近山麓打獵逐物，如果沒有專司之人輔助導引，則只徒然追逐周旋在禽獸羣中，盲目之跟著追逐，君子應當捨棄，否則仍然勇往直前，必會窮途末路，自取其辱，困頓憂吝！

此爻，強調君子要能夠知取捨，知進退之理。

六四（變兌為隨䷐）。乘馬班如^(一)。求婚媾^(二)。往^(三)吉^(四)。无不利。
象曰：求而往明^①也。

註解

① 明：明明，賢明。

析象

- (一) 震為馬，四爻在震上，有「乘馬」之象。三至五互艮為止，有「班如」之象。
- (二) 四爻和初爻正應，有「求」之象。本爻變，三、四、五互巽為長女，震為長男，有「婚媾」之象。
- (三) 和四正應之初爻，動而向外，有「往」之象。
- (四) 本爻當位，且和初相應，有「吉」之象。

釋義

「六四」是本卦外卦坎之初爻，它與內卦震之初爻相應互通，所以仍有象徵「乘馬班如」之說辭，上卦中爻九五，陽剛中正而在君位，六四柔順，與九五聯位，又變兌為隨，有隨順於君而蒙知遇之象。所惜陰爻暗弱，好在與下卦初九陰陽相應，又坎變為兌，兌為少女，下卦震為長男，合有求為婚媾之象。藉初九陽剛之才力，以同往輔佐九五，則足以共濟時艱，所以說「吉无不利」。

象傳說：「如有所求，必須前去，可以得到明朗」。

此爻，說明當進退兩難抉擇時困難，應當採取積極之態度，惟有結合同志，向前追求，才能使狀況明朗化。

九五（變坤為復䷗）。屯其膏^①。小貞吉。大貞凶^②。
象曰：屯其膏。施未光^②也。

註解

① 膏：就是脂油，用在此處，引申作為恩澤之意。

② 施未光：施，施展，光，光明。

析象

(一) 坎為水，有「膏澤」之象。加上卦名，有「屯其膏」之象。九五中正，有德有位，陷於坎險中有「屯其膏」之象。

(二) 九五和六二上下不同，但皆居中而正，有「貞」之象。陰爻為小，陽爻為大。艱難時，二爻陰柔，居下守正，故吉。五爻陽剛，陷於險中，不得展佈，故凶，合有「小貞吉，大貞凶」之象。

釋義

本卦第五爻九五為君，上卦坎為水，有膏澤下施之象，但一陽陷於二陰之間，象徵屯塞不通，猶如一股熱能，被困在陰塞之環境中，所以說「屯其膏」，它雖有滋潤與發揮光熱之能力，但困於環境，無法發施它之光輝，如果比之於人事，其象為雖具有貞幹之才，奈時機未熟，辦小事則吉，舉大事則凶。

象傳說：所謂如凝結屯積之脂膏一般，是代表雖想一展才智，但卻不得發揮光大，前途

也未必光明。

此爻，說明在孤立無援時，應當退守自保，不可逞強冒進。

上六（變巽為益䷩）。乘馬班如。泣血漣^①如^②。
象曰：泣血漣如。何可長^②也。

註解

① 漣：落淚之樣子。

② 長：生長，或長久之意。

析象

（一）坎為血，為憂，坎錯離為目，合有「泣血」之象，本爻處屯之極，進而無所，退而無應，有「泣血漣如」之象。

釋義

陰爻極位，進而無所適，故有「乘馬班如」之象，上卦為坎，中爻互艮寓離䷝。說卦傳：「坎為血……離為目……艮為手。」象徵以手掩目而泣，血淚俱下。

象傳說：所謂「泣血漣如」之情況，是說那裏還有長進之希望！

此爻，以物極必反告誡，在「易經」中，反復不斷以「滿盈」提出警告。

【綜述】

䷂屯卦震下坎上，大象「雲雷」，雲下沉而雷上起，乾坤始交，蓋乾不能終為乾，坤

不能終爲坤，乾坤交而萬物始生，故於乾坤兩卦之後，以示草昧初開萬物始生之現象也。在人如發端創始，經之綸之，應本乎屯。（周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。）

本卦演阻難之象與紓難之理，雲雷屯結而不雨，則不能解除災象，人情鬱結而不通，則無以匡濟時艱，世難不一定由於人爲，但解救世難，則不能不藉人力，世間沒有不可解救之禍難，但也不是可僥倖以成解救之功，無大志之人，既不能挺身赴難，有大志之人，稍一輕舉妄動，也不免歸於失敗，無才幹之人，既不足以擔當大事，有才幹之人，又往往剛愎自用而卒致僨事，世難不難解救，所難在得其解救之人。

屯，盈也。爲險難之象，勉人力行以克難也，帝出於震，震秉陽剛之氣，人於坎險之中，此喻凡事之創始，必遇艱險，但乾元之力，不因艱險而退縮，仍健行不已，事雖難而義已正，故元亨利貞四德俱備，動而成既濟，故曰滿盈，君子法此卦象以經綸世務，雖有艱難險阻，仍秉正義而行，必有成功之日，人類在洪荒草昧之世，獠獠狉狉，日與風雷水火毒蛇猛獸相搏鬥，因求生之一念，勇往直前，雖歷艱險，履之如夷，不知經若干萬年文明始生，然後征服自然，統馭萬物，出類拔萃，爲萬物靈長，我中華民族列祖列宗，葦路藍縷，以啓山林，闢土誅茅，建立邦族，艱難締造，發達文化，易象懸屯，乃使萬世毋忘文化創造之艱難，而增強健不息之志氣，蓋屯雖艱險，而內志剛強，勉力而行，雖險無害，此生於憂患之至理也。

全卦的精義，可以「勿用，有攸往」一言概之，爻象如六二之「女子貞不字」，即爲「勿用，有攸往」意義之引伸。其餘六三之「即鹿」爲妄動，上六之「泣血」爲頹喪，九五之「小貞」也未能大有作爲。唯有初九之「得民」，六四之「求而往」，庶足以開屯解難。

另外，又從屯卦之震下、坎上來看，坎爲水，代表抽象理念是內涵有界限，坎節之意思，是陰性水氣，而震則是陽性功能，而有陰陽交錯，生機萌生困聚之現象，而以節氣來說，是小寒、大寒之十二月，大寒之後便是大地春回，是立春、雨水之節氣，萬物開始茁壯而繁殖，所以當生氣之萌發後，也具有元、亨、利、貞，當然由於還是脆弱之時，故說「勿用」，同時它也有向前茁壯之時，便說有所前進，而利於建立公侯基業之象徵。

由於屯卦與乾、坤二卦，都具有元、亨、利、貞四德，這是其他各卦所少有，故而含有「吉」之占斷，只要毅然行動，便能平安渡過，只要堅持純正之初衷，不要輕率冒然前進，那必吉利。

【卦四】

蒙
䷃

蒙䷃ 坎下艮上，兩卦相重而成，周易之第四卦也。

錯䷥革 綜䷥屯

【卦體與名解】

蒙之卦體坎下艮上，中爻互震互坤䷲。蒙字具有蒙昧同時也有啓蒙、教育之意。坎水在艮山之下，水在山下爲泉，泉爲水源，澄清無滓，象徵童蒙爲人性之初，純潔不雜，所以名爲蒙卦。

序卦曰：「屯者，物之始生也，物生必蒙，故受之以蒙」。

【卦辭】

蒙䷃。亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。

註解

(五) 濟則不告。利貞。

① 匪：古文與非字通用。

② 筮：古時候占卜知吉凶之方法。用蓍草來占卜之方法，有「問」意。

③ 告：告知。

④ 賁：褻賁，冒犯。

析象

(一) 蒙的卦體坎下艮上，坎為水，艮為山，水流山內，山阻於外，不知所往，有「蒙」之象。

(二) 王爻九二，以剛居中，能啟發人之蒙昧，和六五正應，啟蒙有其對象。有「亨」之象。

(三) 艮錯兌為口，有「求」之象，二爻陽為明，五爻陰為暗，暗求明，明不求暗，故有「匪我求童蒙，童蒙求我」之象。

(四) 和二親比之初爻，有「初」之象。二、三、四互震為言，有「問」即「筮」之象。震錯巽為風，有「告」之象。

(五) 三、四兩陰爻，乘在九二之上，且三和上正應，四和二隔有三爻，和啟蒙之初，皆不相應與，有「賁」之象。二、三兩爻，有「再三」之象。

釋義

蒙卦本身是坎卦與艮卦所組成，坎為水，艮為山，含有阻止之意。或停止之樣子，同時「九二」爻是陽爻，又是中正之位，與之對稱是「六五」爻是陰爻，二者互為相應，有暢行之意，所以卦辭有「亨」之字為代表，正如孩童幼稚蒙昧之心靈，不難善加啟發，使之通達

事理，所以蒙卦有通亨之象，上卦艮為少男，六五居中為心位，象徵童蒙，陰爻柔順，下應九二，故為童蒙求我之象，發蒙之道，不是要我求於童蒙，是要童蒙來求我，必須誠心求教，蒙昧方可啟發。求學要像求神時一樣，有如初筮那麼虔誠，纔能接受教誨。如果一而再，再而三，再三煩瑣，便有褻瀆之意，就不可以再告知他。教學之原則，自始即利在得其正道。

【彖傳】

彖曰：蒙。山下有險①(一)。險而止。蒙②。蒙。亨。以亨行③(二)時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應④(三)也③。初筮告。以剛④(四)中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養⑤(五)正④。聖⑥(六)功⑦(七)也⑤。

註解

- ① 險：危險。
- ② 止蒙：中止其蒙發、啟蒙。
- ③ 志應：志趣、志向互相合應、感應。
- ④ 剛：陽剛純正之初意、初衷。
- ⑤ 養：教養、培養。
- ⑥ 聖：聖賢之人。
- ⑦ 功：功德、功業。

析象

- (一) 艮為山、坎為險，艮下有坎，為「山下有險」之象。

釋義

- (二) 二、三、四爻互震爲足，有「行」之象。
- (三) 坎爲心，有「志」之象，主爻九二和六五正應，有「志應」之象。
- (四) 二至上爻，大象頤卦，頤是養意，以養九二之陽，有「養正」之象。
- (五) 坎爲思，有「聖」人之象，和二正應之五多功，合有「聖功」之象。

蒙卦，象徵山下有險，一有危險，就要中止它之啓蒙、萌發。蒙卦卦辭中之亨通，乃是因行動之合時與適中之故。「不是我去求蒙童，而是蒙童來求教於我」，這是說：須要彼此之志趣互相感應。正如卜筮一樣，開初來時真誠之求教，便是心存剛陽毅力，精誠有禮，符合中庸、純正之心意，便告知他，若再三煩瑣，便有褻瀆之情形，就不再告知他，因爲這是他之蒙昧不明冒瀆。啓蒙之初衷，蒙卦之意思，具有教養以正道之作用，這是聖人教化之功德。

【象傳】

象曰：山下出泉^①。蒙。君子^②以果^③行^④育^⑤德^⑥。

註解

- ① 泉：從地下湧出來之水。
- ② 果：果斷、決斷。
- ③ 育：養育、培育。

析象

- (一) 坎為水在下，艮為山在上，合有「山下出泉」之象。
- (二) 九二爻以陽居中，有「君子」之象。
- (三) 艮為果，二、三、四互震為行，合有「果行」之象。
- (四) 二至上大象頤(卦)為養，三至五互坤，坤體為德，有「養德」之象。即「育德」之象。

釋義

蒙卦是上「艮」乃山，下「坎」乃水，所以象傳上有「山下出泉」之象。泉水澄清，象徵童蒙之純潔蒙卦之卦象與屯卦之卦象，是對待之狀況，蒙卦有如一座不動之高山，山下之泉水流出，滋養萬物，使「屯」卦之生機得以萌芽生長，君子體會此一理象，以知發蒙之理，猶如治水，必須因勢利導，童蒙學習當循循善誘，使之果決自己之行爲，作為養育德行之標準。

【爻辭與小象】

初六(變兌為損三三三)。發蒙^(一)。利用刑^①人^(二)。用說^②。三(脫)桎^③。四。以往吝^④。

象曰：利用刑人。以正法也。

註解

- ① 刑：糾正、懲罰。
- ② 說：同脫，即脫去之意。
- ③ 桎梏：桎，腳鐐。梏，手鐐。又作拘束解。

析象

① 吝：憂吝、羞辱、反抗。

(一) 初六以陰居下，蒙昧至極，變陽主動，合有「發蒙」之象。

(二) 爻變，下卦為兌，屬金，在時季屬秋，在方位屬西，我國古時於秋天在城西執行犯人，所以兌有「刑人」之象。

(三) 爻變，下卦兌有「脫」之象。

(四) 二、三、四爻互震為足，上卦艮為手，合有「桎梏」之象。

釋義

初六陰柔在下，象徵童蒙懦弱不振，所以發蒙之道，利於用責打以強使就範，利用刑罰糾正之作用，一方面有告誡作用，一方面卻在「刑期無刑」完全脫去刑罰之懲處。過此以往，便有憂吝。

象傳說：所謂「利用刑人」，只是所以糾正懦弱之方法，但絕不可過分，應先訂立標準、規範以免過正矯枉。

此爻，說明教育開始，應當嚴厲，但不可過當，並應當先訂立規範。

九二（變坤為剝䷖）。包①。蒙。吉。納②婦。吉。子克家③。

象曰：子克家③。剛柔接④也。

註解

① 包：包含在……之內、包容之意。

析象

- ② 納：收受，歸內，引入，娶之意。
- ③ 克冢：能成家立業。
- (一) 九二在兩陰之間，有「包」之象。
- (二) 二、三、四互震，錯巽為長女，有「婦」之象，艮為門，婦在門內，有「納婦」之象。
- (三) 二至四互震為男，陽剛居中，上應五爻，有治事之才，且在艮門之內，有「子克冢」之象。
- (四) 剛柔指九二和六五兩爻而言。兩爻正應，有「接」之象。

釋義

九二為陽爻，又是在下卦坎之重陰之中，處於中位之陽剛之位，包容在蒙卦之中心，故為吉象。以陽包陰，又象徵納婦，亦為吉象。爻位屬於下卦，含有兒子能夠成家之好現象。象傳說：所謂「子克冢」者，即本爻之陽剛，與五爻陰柔相應，象徵心心相接之關係。此爻，說明教育應當包容有教無類。

六三（變巽為蠱䷮）。勿用取^①女。見金夫^②。不有躬^③。无攸利。

象曰：勿用取女。行不順^③也。

註解

- ① 取：娶之意。

析象

- ② 躬：本身之主見、主張。
- ③ 順：順利，或「慎」通用。
- (一) 爻變，下卦巽有「女」之象，女在象門之艮內，有「娶」之象。
- (二) 和六三相應的上九屬乾爻，乾為金為夫，有「金夫」之象。
- (三) 六三應從上九的金夫，為「不有躬」之象。

釋義

六三是陰爻柔弱，有不可以去娶女之現象，六三變爻下卦爻成巽為長女，與上九相應，上九陽爻屬乾，乾為金，故稱金夫，三上相應之象，有祇見金夫，自身無主見之情況，娶這種女子為妻，是沒有好處。

象傳說：所謂「勿用取女」者，是說如果所行不慎重，或所行不順於理，於女子則為不可娶，於童蒙則為不可教。

此爻，強調教育要堅定信念，不可見異思遷。

註解

六四（變離為未濟三三）。困①（一）蒙（二）。吝。
象曰：困蒙之吝。獨②遠實③也。

- ① 困：受困，困頓。
- ② 獨：孤獨無依，孤立無援。

③ 遠實：遠是相差、脫離。實是現實，實際。

析象

- (一) 六四遠隔於陽，又無應與以助之，有「困」之象。
- (二) 三、四、五爻互坤，有暗或「蒙」之象。

釋義

初、三、五皆陰爻，六四遠隔於陽，前後無比，上下無應，坐困於蒙昧中間之現象，阻塞吝而不通。

象傳說：困蒙之象，乃是因為六四一爻，獨立而無比應遠離陽實，所以坐困而致羞吝。任何事情，如果脫離現實，與實際相差太遠，必招致孤苦孤獨無依。

此爻，強調教育不可脫離現實，好高騖遠。

六五（變巽為渙䷺）。童（一）蒙。吉。

象曰：童蒙之吉。順以巽①（二）也。

註解

① 巽：順序、順遂、順應。

析象

- (一) 艮為少男，故稱為童。
- (二) 本爻變，上卦巽，有順從之德，雖居尊位，但下應九二，上親上九兩賢，故吉。

釋義

艮為少男，故稱為童，卦象以九二當發蒙之任，二、五相應，則六五為受發之童蒙，雖居尊位，但下應九二，上親上九兩賢，故為吉象。

象傳說：六五所以為童蒙之吉者，蓋以本爻變，上卦巽，說卦傳：「巽，入也」，能虛心順受，則蒙昧不難啟發，知識易於注入。

此爻，強調教學都應當謙虛。

註解

① 寇：侵略、侵犯。

② 禦：抵抗，防禦。

析象

(一) 艮為手，坎錯離為戈兵，手執戈，有「擊」之象，上九和六三相應，過剛而不中，教蒙太猛，有「擊蒙」之象。

(二) 上和居於三之坎正應，坎為盜，有「為寇」之象。

(三) 上九剛，六三柔，且上下正應，有「上下順」之象。

釋義

上九剛爻極位，只有惟一之陽剛在當頭之現象。故爻辭說它可能遭受攻擊。若是以之來侵寇他人是不利，因為有被打擊之象徵，而以之來防禦別人侵略則非常適合，因為也有「九

二」爻陽爻之在內配合，訓蒙之道，縱出於不得已而偶加責打，總不宜把孩童當作寇盜那般懲治，只利在防禦外來之誘惑，卻要像防禦寇盜一樣。

象傳說：所謂「利用禦寇」者，是說它有上下相互接應，支援之現象，所以說它順利。此爻，說明陽剛之效用，只宜對外，不宜對內。

【綜述】

三三蒙卦坎下艮上，大象「山下出泉」，泉之為水僅係源頭，其流猶淺，蓋物自出生，必經穉幼之階層，故於屯卦之後，繼之為蒙，以示穉幼時期而居蒙昧之現象也，在人如微而未著，見事不明，應本乎蒙。（周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。）

蒙，幼穉闇弱也，陽動於險中，險而止，將入坦夷，萬物萌芽，而呈幼穉之狀，故名曰蒙。聖人勉人困而求知之意也。蓋人類有先知先覺，後知後覺之差別。先知先覺，聖人也。後知後覺，君子也。不知不覺，蒙昧也。聖人施仁義。君子守禮法，蒙昧尚武力。故文明先進民族，應以道德文化被之野蠻民族，掖之共進於善美之人生境界。然必須蒙昧之人慕化來歸，始可以施以文化，此匪我求童蒙，童蒙求我之義也。筮所以決疑，初筮者，其志果，故告之以理則。再筮三筮而為瀆，瀆即黷，窮也。瀆則不告者，可使由之，不可使之知之也。蓋知為難事，必從憂患之中，困勉而求知，始為真知。蒙昧之人，渾渾噩噩，一片天機，倘施以教化，啟發良知，則欲善之心更切。故蒙以亨行，欲通之象也。聖人之心志，乃欲以先知覺後知，以先覺覺後覺，啟蒙昧之智慧養蒙昧以正道，共沐文明之庥。故曰「蒙以養正，聖功也。」君子學聖人之道，法此象而果行育德，果決也。乃憤悱而後啟發之義也。育，養

也。養其德性以正蒙也。文明之昌，始於良知之啓發，究此卦義，則知教育之重心矣。

本卦演教學之理象，開端即曰「蒙亨」，蓋以人生蒙昧之初，善性爲所本具，至於善性之發展與辨別善惡之識力，則有待啓發而後可以通亨。

以源泉之象，喻訓蒙之理，在山水清，人性之初，純潔善良，如在山之水，易於保其澄清，導使處處從善良的本性上發展。待等漸受外來的誘惑，如不及時加以防制，則習染日深，如出山之水，既成濁流，便不易使之澄清。

爻象以二、五兩位爲相對之主客體。六三之「金夫」爲物慾之外誘，六四之「遠實」爲心志之浮矯，都是應當及早防制。初六之發蒙之象，不過開門啓鑰之事，不怎樣費力，及至上九擊蒙之象，便有積重難反之勢。

屯蒙二卦爲正反，屯動於險，蒙險而止，屯爲雷雨滿盈，蒙爲泉流之始，屯言勉行，蒙言困知，二卦本爲一體，故知行亦爲一事。

又屯與鼎爲相對，屯動而不寧，憂患之象也。鼎靜而安定，太平之象也。屯鼎二五不相應，屯二與鼎五不能變通，故在屯則屯如遭如，在鼎則雉膏不食，惟有鼎上之屯三，則屯成既濟，爲婚媾之吉，鼎二之屯五，則鼎成恆，爲黃耳金鉉矣。蒙與革爲相對。蒙爲物穉而始亨，革爲物老而應革，蒙用革之刑人以正法，革藉蒙之五剛而虎變，蓋蒙與革皆由乾坤而變。乾五降居坤二，乾四升居坤上則成蒙。坤五降居乾二，坤四升居乾上則成革。故蒙以通於革而得亨，革通於蒙而乃孚。

【卦五】

需
䷄

需䷄ 乾下坎上，兩卦相重而成，周易之第五卦也。

錯䷥ 晉 綜䷥ 訟

【卦體與名解】

需之卦體乾下坎上，中爻互兌互離䷱。需字作濡滯解。爲有所等待之意。朱子本義云：「需，待也，以乾遇坎，乾健坎險，以剛遇險而不遽進於險，待之義也。」又序卦傳：「需者，飲食之道也」，指飲食爲養生之需，卦象，以濡滯有待爲主。上體九五陽剛中正，而困於險陷之中，必待下卦之三陽併入赴險，然後可以有爲，下體乾純陽剛健，而前遇險阻，亦必待九五之提攜汲引，然後可以濟事，卦象濡滯有待，所以名爲需卦。

序卦曰：「蒙者，蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。」

【卦辭】

需^(一)。有孚^①。光^(二)亨^②。貞^(四)吉。利涉^③大川。

註解

- ① 孚：信用。
- ② 光亨：光明亨通。
- ③ 涉：徒步過河。

析象

- (一) 卦體下乾上坎，乾剛遇坎險，不得遽進，而陷於險，有緩待即「需」之象。又乾為天，坎水未落為雲，雲在天上，尚未下降，亦有「需」之象。
- (二) 有是虛字，無義。孚是誠信，本卦主爻九五，居中得正，為「中孚」之象。
- (三) 坎錯離為火，有「光」之象。
- (四) 九五居正有「貞」之象。

釋義

易經之需卦，乾剛遇坎陷，而能濡滯有待，立心光明，雖險象當前，總有可致通亨之理。貞固自持，逆來順受，便可以化險為夷，變凶為吉，心有實德而光明貞固，則雖如大川之險，亦能順利渡過，不至於沈溺。

【彖傳】

彖曰：需。須也。險在前也。剛健而不陷^①。其義不困窮^(一)矣。需有

孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往有功②(二)也。

註解

① 陷：陷入，失卻。

② 功：成功。

析象

(一) 既不陷於險，則終能出險，有「義不困窮」之象。

(二) 五爻居中當位，為「有功」之象。

釋義

需，便是須要之意。上體坎卦，險象當前，所以要濡滯有待而不可遽進。下體乾象剛健，剛健而能不陷於險境，自然揆諸情理，當不至於困窮。

九五為本卦之主爻，五為天位，九五陽剛中正，故有「有孚」、「光亨」、「貞吉」等等象徵。所謂利於通過大川之意，是說再向前去，就會有成功之現象。

【象傳】

象曰：雲上於天(一)。需。君子以飲食(二)宴①樂(三)。

註解

① 宴：安樂。

析象

(一) 坎為水，在天上為雲，乾為天，有「雲上於天」之象。

(二) 二、三、四互兌為口，有「飲食」之象。

釋義

(三) 二、三、四互兌，兌為悅，有「宴樂」之象。

上卦「坎」為雲，下卦「乾」為天，雲在天上。只要等待時機到來，陰陽調和，自然會降霖雨，以上之象徵君子可以享受安樂。

【爻辭與小象】

初九（變巽為井䷯）。需于郊①。利用恆②。无咎。
象曰：需于郊。不犯難行也。利用恆无咎。未失常也。

注解

① 需于郊：郊，邑城之外，野外，郊外。需于郊引申義為息影山林。

② 恆：恆心，恆軌。

析象

(一) 後天八卦，乾居西北隅，有「郊」之象。爻變，下卦巽為風，不果決而進，有「需于郊」之象。又初在最下一位，距上體坎卦險最遠，故為「需于郊」之象。易例：初上兩爻，位於卦的外沿，每以郊外取象。

(二) 陽居陽位，當位緩待，有「恆」之象。

需卦之第一爻之象徵，所需之現象，還在郊外，若能恆心恆行於軌道上，則有利並且不會有災咎。

象傳說：「需于郊」之象，遠距坎陷，不用犯難行險，所謂「利用恆，无咎」者，是說

安靜自處，不失其常態。

此爻，說明在必須等待時，應保持距離，以策安全，而且要有恆心，意志不可動搖。

九二（變離為既濟三三）。需于沙^①。小有言^②。終吉。
象曰：需于沙。衍^③在中也。雖小有言。以吉終也。

註解

① 言：閒言，責難，譏諷等雜言。

② 衍：通行無阻之水，四處漫衍，引申為延長、推廣。

析象

(一) 坎為水，近水有沙，九二漸近於坎陷，有「需于沙」之象。

(二) 二、三、四互兌為少女，有「小」之象。說卦傳：兌又為口舌，為「有言」之象。合有「小有言」之象。

釋義

需卦上體為水卦，又為險象。沙為水涯之物，九二位次漸近坎險，故為「需于沙」之象，好在中間還隔一位，不至陷入險境，比諸人事，雖不免少有閒言，終可是非大白，終究仍是吉。

象傳說：「需于沙」之象，變爻下卦成離，則中爻互坎，坎卦上下兩坤爻，象徵土岸，中爻連貫之一畫，象徵水流（衍字作水流解）兩岸之間，中流通暢，便無泛濫之虞。比諸人事，即或小有口舌，結果還是吉。

此爻，強調等待必須忍耐，不可急進，不可因受閒言閒語動搖。

九三（變兌為節䷻）。需于泥^(一)。致^①寇至^(二)。
象曰：需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。

註解

① 致：招致。

析象

(一) 三爻變，三、四、五互艮為山，坎水下流，有「泥」之象，又變爻下卦成兌，兌為澤，所以比作泥濘之沼澤地，有「需于泥」之象。

(二) 九三性位俱剛，進不顧前，且坎為盜當前，有「致寇」之象。

釋義

需卦之第三爻之象徵，三較二爻又進一位，已達上體坎卦之邊緣，在於泥中，它具有招致盜寇之狀況。

象傳說：泥濘之地，尚在水外，指它外面有災害之現象，並非不可避免，告誡人們需要有恭敬、謹慎從事之準備，纔可以立於不敗之地。

此爻，強調愈接近危險，愈應當謹慎，不可妄進，以免自己招禍。

六四（變兌為夬䷪）。需于血^①。出自穴^②。
象曰：需于血。順以聽^③也。

註解

- ① 血：傷亡，流血。
- ② 穴：洞穴，可比喻為陷阱或危險之佈局。
- ③ 聽：聽從、聽命。

析象

- (一) 四交坎體，坎為血，故有「需于血」之象。
- (二) 六四尚未至險之核心，和初九相應，不急於前進，既能脫出而不陷於險中，故有「出自穴」之象。

釋義

需卦之第四爻是陰爻，象徵有「見血」之現象。但陰爻陰位，柔順正常，上承九五陽剛，得其支持，仍有出自阱穴，超脫險境之可能。

象傳說：「需于血」之意思是說，要人順從，順應一切變化，不要逞強，要聽命聽從，持柔以為主，如此，才能化險為夷。

此爻，強調陷入危險，不可逞強應順應變化，才能化險為夷。

九五（變坤為泰䷊）。需于酒食①（一）。貞吉。
象曰：酒食貞吉。以中正也。

註解

- ① 需于酒食：引申義為安於日常生活。

析象

- (一) 坎為水，有「酒」象，五爻變，上卦坤為釜。有「食」之象。九五中正，居於尊位，下

無相應，優遊和平，無爲而治，正是「需于酒食」之象。

釋義

九五以陽剛居上卦之中正，象徵有德有位，可以安閒地享用酒食等待時機，只要能貞正爲先決條件，必然會有吉利。

象傳說：九五之所以能安於酒食而有貞固之象者，蓋以陽爻陽位，居中得正，強明剛健，如人之老成練達，有備無患，故上體坎卦雖爲險卦，而九五一爻，卻無險象。

此爻，強調在可安全等待之狀況時，仍然不可違背中正之原理。

上六（變巽爲小畜䷈）。入^①于穴^①。有不速^②之客三人來^②。敬之^③終吉。

象曰：不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

註解

- ① 入：墮入，落入。
② 速：請，自來。

析象

- （一）陰居險陷之極，有「入于穴」之象。
（二）九三和上六正應，陽主進，有「不速之客來」之象。三爲人位，下卦三陽同體，有「三人」之象。
（三）柔順當位，以待客來，有「敬之」之象。

釋義

需卦第六爻是陰爻，有進入穴中之象徵，而且有三個不請自來之客人要到來，但要尊敬他，如此才會吉利。

象傳說：上六之象，所以能藉外援而出險，即所謂「不速之客來，敬之終吉」者，蓋陰爻居陰卦之極位，雖有不當，但下應九三，陰陽相濟，還算沒有大錯失。

此爻，強調以柔制剛之道理。

【綜述】

☵☰需卦乾下坎上，大象「雲上於天」，天上有雲，雖未及雨，而甘霖可待，蓋物在釋幼之時，必得滋潤涵養，故於蒙卦之後，繼之爲需，以示物爲生存各有所需之現象也，在如自身需要，徐圖達成，應本乎需。（周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。）

本卦演濡滯有待之理象，坎陷當前，非如乾象之堅強果決，則不足以濟險。但若剛愎用事，犯險直前，徒然觸陷機，也不是濟險之道。

需，須時也，濡滯也。內剛健而外險難。天上有水，國將興而有外患，事始創而遭憂患，然陰而能化，剛健不陷，雖憂而不困。勉人處艱虞之際不憂不懼，雖時機未熟，未能霖雨蒼生，然持剛健之志，行不測之事，不計利害，但求義正，終當有濟。蓋此卦與晉相對，綜晉爲明夷。需二若之明夷五，則成兩既濟。需二未之明夷五不成兩既濟，則有所待。在待時之際，故須困心恆慮，臥薪嘗膽，增益德能。猛勇邁進，雖有陰在前，履之如夷。凡舉大事，但問義之正與不正，成敗利鈍，非所逆睹，義正則以浩然舉事，故需之有孚，乃先堅其自信，然後人信之矣。

爻象如初九之「需于郊」，則「無咎」，九二之「需于沙」，則「有言」，九三之「需于泥」，則「致寇」，乃愈近險地，危機愈近之勢。九四之「需于血」，而反得出險，上六之「入于穴」，而「終吉」。乃沒有不可化解之險難之理。九五之「需于酒食」，則為從容不迫之氣度。

全卦之精義，只在一個「貞」字，貞字涵有正確，固定、經常之意義，即九三象傳所謂「敬慎」。遇險而能莊敬謹慎，步步為營，勇敢而不操切，鎮靜而不懦怯，乃是化險為夷之不二法門。

【卦六】

訟
䷅

訟䷅ 坎下乾上，兩卦相重而成，周易之第六卦也。

錯䷆明夷 綜䷆需

【卦體與名解】

訟之卦體坎下乾上，中爻互離互巽䷛。說文：「爭也」。釋文：「訟，爭也，言之於公也。」易雜卦傳：「訟，不親也。」「言」與「公」合成訟字，取「言於公庭」之義。即俗語所謂「打官司」。人情雖健而不險，尚不易發生訴訟；險而不健，亦不敢輕於訴訟；坎下乾上之象，既險且健，所以名為訟卦。

序卦曰：「需者，飲食之道也，飲食必有訟。故受之以訟」。

【卦辭】

訟。有孚①。窒②。惕③。中④。吉。終⑤。凶。利見大人⑥。不利涉

大川(七)。

註解

- ① 孚：誠實、信實。
- ② 窒：堵塞不通，窒礙。
- ③ 惕：中心恐懼。

析象

- (一) 主爻九二中實，居坎心之中，為「中孚」之象。
- (二) 九二的一陽陷於二陰之中，有「窒」之象。
- (三) 坎為心，有「惕」之象。
- (四) 主爻在內卦之中，有「中」之象。
- (五) 上九過剛，居訟之極，有「終」，或不停爭訟之象。
- (六) 九五中正，有「大人」之象，坎錯離，有「見」之象。
- (七) 三、四、五互巽為木，木可為舟，有「涉」之象。坎為險，有「大川」之象。巽又為風，大川行舟遇險，有「不利」之象。

釋義

訟和需對照來看，需卦象徵一個有飲食之現象，訟則代表飲食必然有爭執之發生。

訟卦之現象，有誠實、信實，但卻被窒礙堵塞而不通，但涉訟並不是一件好事情，應當知隨時隨地自我警惕，只求平反，中道而止，不必過於爭勝，則吉。若纏訟到底，結果終究是凶險，它有利於與公正之「大人」相遇，不利於涉渡大河，意思便在說明，不要過於逞強剛行，應該警惕自己，把握中庸之原則，才可有小吉利之現象。

【彖傳】

彖曰：訟。上剛下險^(一)。險而健^①。訟。訟。有孚窒。惕中吉。剛來而得中^②。終凶。訟不可成也。利見大人。尚^③中正也。不利涉大川。入于淵^④也。

註解

- ① 健：健壯。
- ② 中：中正之位。
- ③ 尚：崇尚。
- ④ 淵：深淵。

析象

- (一) 乾在上性剛，坎在下性險，有「上剛下險」之象。
- (二) 乾剛健，坎險陷，有「險而健」之象。
- (三) 剛指九二而言，居下卦之中。訟為需之綜卦，需卦之主爻九五，來至訟卦之二爻處。有「剛來而得中」之象。

釋義

訟卦之象徵，它之上面有陽剛之乾，下面有陰險之坎，內外之表現，因而成為爭執，這種卦象叫做訟。訟之卦辭則說：「訟，有孚，窒，惕，中，吉」者，蓋指下體坎卦由坤卦演變而成，九二以剛爻來居柔卦之中位，象徵能剛能柔，不失中道。故有吉象。「終凶」者，蓋以訴訟並不是一件好事情，不可小題大做，故意構成訟案。「利見大人」者，蓋以九五居

上卦之中位，奇爻奇位，又為正位，易學所取之理象，是最尚中正。「不利涉大川」者，蓋以卦體坎下乾上，說卦傳：「乾為金……坎為水」，金屬不能浮水，故有沉入深淵之險象。

【象傳】

象曰：天與水違^①行。訟^(一)。君子以作事謀^(二)始。

註解

① 違：相背。

析象

- (一) 乾天在上運行，坎水向下流動，行動相背，為「訟」之象。
- (二) 坎為心，有「謀」之象。

釋義

天在上運行與水在下流動之象徵，有互相違背而行之現象，具有爭訟之情形，所以便叫它做訟卦。君子體會「天水違行」之理象，以知作事之始，要有深謀遠慮，不可使人情乖違而各走極端，則自然不致於發生爭訟。

【爻辭與小象】

初六（變兌為履^{三三}）。不永所事^(一)。小有言^①。終吉。
象曰：不永所事。訟不可長^②也。雖有小言。其辯^③明也。

註解

- ① 言：指繁瑣之言詞，或可以解說成微言，責難之意。
- ② 長：長久或有所成長，延長之意。
- ③ 辯：辯說、說明或辨別。

析象

- (一) 初六柔而居下，爭訟難久，有「不永所事」之象。
- (二) 陰小陽大，初爻有「小」之象，初爻變，下卦兌為口，為「有言」之象。

釋義

初六爻是陰爻，其位在最下之一爻，位又不正，象徵著所做之事不能有成果，或說不能長久、恆久。初四相應，初六陰爻弱質，為九四陽剛凌迫，象徵不得已而涉訟，但不會永久纏訟下去，不過小有言辭爭辯，辯明是非即止，訴訟雖屬凶事，但能「不永所事」，則終於可以化凶為吉。

象傳說：所謂「不永所事」，是說訴訟並不是一件好事情，是不可以使它成長糾纏下去，雖然小有言辭爭辯，祇要能夠分辯明白，訟累便得以消除。

此爻，告誡爭訟不可拖延過久，應當以解釋求得化解。

九二（變坤為否 ䷋）。不克^①訟^②。歸而逋^③。其邑人三百戶^④。

象曰：不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇^⑤也。

註解

- ① 克：勝。

② 遁：逃逸、逃亡。

③ 邑人三百戶：邑是古代居住所在地之通稱，邑人，同邑里之人。邑人三百戶說明所在地甚小。

④ 眚：過失，災難。本意指眼睛有障礙看不清。

⑤ 掇：拾取

析象

(一) 主爻九二不正，和居尊位之九五不正應，以下訟上，自無勝理，有「不克訟」之象。

(二) 九二居坎之中，坎為隱伏，坎為穴。九二爻為坎之中爻，如果不進反退而歸守本分，就有逃歸竄伏穴中之現象。

(三) 坎錯離，在伏羲八卦位序為三，有「三百戶」之象。

釋義

訟卦九二（第二爻）為陽剛之爻，又在下卦之中位，其所對稱之「九五」又是陽爻，二者不能相應，故有所謂「不克訟」，象徵有爭訟失敗，不能勝訴之事發生，所以只好逃亡、竄躲到不足三百戶之小村里中，謹守本分之原則下，退一步想，不與人爭執，與鄉鄰里閭和睦相處，自然可以沒有災難或責難。

象傳說：既然不能勝訟，所以歸而竄匿，由於在下位與在上位之人相爭，以下犯上必遭災難，其實乃是自取自引，如果不量力而好訟，禍患之至，實由自己掇拾而來。

此爻，強調不可逞強爭訟，應當退讓深自反省。

六三（變巽為姤䷫）。食舊德①（一）。貞厲②（二）。終吉。或從王事

(三) 无成。

象曰：食舊德。從上吉也。

註解

- ① 食舊德：食，食邑，封也。舊德是祖先之德業。為古代「世祿」之意。
- ② 厲：惕厲。

析象

- (一) 三、四、五互巽，綜兌為口，有「食」之象。六三位次為三，象徵古代之「三公」，故「食舊德」之象。
- (二) 六三居二陽之中，和上九正應，有「貞」之象。居於坎中，不免危懼，有「厲」之象。
- (三) 三、四、五互巽為風，有「或」之象，二、三、四互離為日，有「王事」之象。

釋義

訟卦之第三爻陰柔，順應陽剛之上九，沒有爭訟之象，雖以柔爻介於二、四兩剛之間，其勢可危，只要安於本份，自食其先人之舊德，貞固惕厲，終究有吉象。或出而從事公務，也只是奉命行事，不敢有所專成，沒有發生爭訟之可能。本爻主旨在要求人能自勵，不要逞強爭勝。

象傳說：所謂「食舊德」者，是說有順從上位之吉兆，象徵仰食乾（天）之德之意。此爻，解說應當知足，不可逞強爭勝，隱忍自勵才是上策。

九四（變巽為渙䷺）。不克訟。復即命^(一)。渝^①。安貞。吉^(二)。

象曰：復即命。渝安貞。不失也。

註解

① 渝：變易，改變。

析象

(一) 九四本有燥進象，但以和初六正應，有「復」而不進象。三、四、五互巽為風，係自然現象，有「命」之象。

(二) 九四剛健，但不中不正，有不「貞」之象，改變後始能「安」於其「貞」。

釋義

訟卦之第四爻陽爻居陰位，與初六相應，以上凌下，於勢雖可勝訴，於理卻說不過去，故有「不克訟」之象。只能退返而復回正道，天命之理，並且改變最初之動機，合於純正真正之理，便會是吉。九四之教訓即戒人應知本份，不與人爭。

象傳說：所謂「復即命，渝，安貞」者，是說須要改變反求固有之安貞，便不致於有失。強調順其自然則安於正道，安於正道便不會有失。

此爻，強調順其自然，安於正理，則心安理得。

九五（變離為未濟三三）。訟。元吉。

象曰：訟元吉。以中正也。

釋義

訟卦之第五爻是陽爻，是至中又至正之極尊之地位，也正是乾卦元吉祥之中心，正所謂

「利見之大人」於訟事為大吉之象。

象傳說：所謂「訟元吉」者，是因為它之立場有不偏不倚而中正之現象。

此爻，說明裁判訴訟，應以至中至正為根本。

上九（變兌為困䷮）。或錫^①之鞶帶^②。終朝三褫^③之^④。
象曰：以訟受服^④。亦不足敬也。

注解

- ① 錫：與賜通用。
- ② 鞶帶：大帶。古代以之用為束綁衣服之素色之絲帶子。
- ③ 褫：奪衣叫褫。引申義：凡是剝奪之都叫褫。
- ④ 服：指服飾，服裝而言。

析象

- (一) 爻變上卦兌綜巽為風，有「或」之象。乾為君為上，爻變兌為口，有「錫」之象，乾為君又為圓，有「鞶帶」之象。
- (二) 本爻居卦之極，有「終」之象。上九和六三正應，二、三、四互離為日，有「朝」之象。爻居三，且離數序三，皆有「三」之象，離錯坎為盜，有「褫」之象。

釋義

上九以剛爻居健卦極位，為「好訟終凶」之象，即或幸而勝訴，甚至因訟得官，賜以鞶帶等類之服飾，也勢難保有，在終了一朝之間，便可能接連三次被褫奪。

象傳說：上九之象，即或因訟得官，身受頒賜服飾之榮耀，也是不值得敬佩。此爻，告誡以爭訟達到目的，也不足以持久，而且不會受人尊敬，雖勝亦可恥。

【綜述】

三三訟卦坎下乾上，大象「天與水違行」，言其各持一端，兩相扞格，蓋需要不能滿足，斯有扞格之爭持，故於需卦之後，繼之爲訟，以示物有爭持背道而馳之現象也。在人如處理爭端，化戾呈祥，應本乎訟。（周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。）

訟，爭也。上剛下險，陰陽不洽，剛柔不合，陽欲進，而陰欲退，剛成亢，柔成險，是猶君子剛愎自用，小人行險僥倖，眾口咻咻，莫衷一是，分崩離析，肇於此矣，一國之中，主張太多，意見紛歧，以致是非不明，政令不一，社會不安，則禍亂至，揆其原因，在於失去共信。卦辭曰：『訟有孚窒』。有孚者，共信也。窒，蔽塞也。共信蔽塞，各存偏私之見，因而爭訟。倘知警惕而守中道，猶可獲吉。若訟至終，則必凶矣，不可涉大川者，訟而不決，互相牽制，不可以濟大事也。吾人觀此卦，則知樹立共同信仰之重要，而覺思想紛雜之可畏矣。

本卦演爭訟之理象，全卦精義，只有一個「惕」字。誰都知道訴訟不是一種好事情，敗訴固不必說，即在勝訴之方面，也總難免曠時廢業，結怨傷財，好訟之結果，徒然兩敗俱傷，殊不值得，雖然人人都不能全無物欲，既有物欲，則難免有時相爭，相爭則難免興訟。惟有明辯利害，知所警惕，凡事適可而止，庶幾可以消弭爭端，化除訟累。

爻象如相對之九二之「不克訟」與九五之「元吉」，都以位次居中取象。足見凡事總應

當求其適乎中道，不宜過份，不過份方能得其平。得其平則不爭，不爭則自然無訟。其餘諸爻，也都不外乎訴訟但求得直則吉，好訟則凶之理象。

需訟二卦爲正反。需爲健而險，訟爲險而健，需爲憂患而自強，乃多難興邦之意。訟爲遇難而分裂，爲政出多門之象。需有孚光亨，爲堅強自信。訟有孚窒，爲失去共信，故需之象曰：「君子以飲食宴樂」，志在太平。訟之象曰：「君子以作事謀始」，防微杜漸。

又需與晉相對。需則待時而動，晉則進步迅速，需爲晉之過程，晉乃需之目的。訟與明夷相對。訟乃是非不明，明夷乃明過而傷。故訟則須辯而自明，明夷則宜韜晦矣。

【卦七】

師
䷆

師䷆ 坎下坤上，兩卦相重而成，周易之第七卦也。

錯䷆ 同人 綜䷆ 比

【卦體與名解】

師之卦體坎下坤上，中爻互震互坤䷁。師，兵眾也。六爻一陽五陰，九二陽剛居下卦之中，為將之象。其餘陰爻，則為兵眾之象。坎卦在內，坤卦在外，其象內險外順，取「以兵不厭詐之險道，行名正言順之討伐」之義。又下卦坎為水，上卦坤為地，水蓄於地，猶如寓兵於民，所以名為師卦。

序卦曰：「訟必有眾起，故受之以師」。

【卦辭】

師(一)。貞。丈人●(二)。吉。无咎。

註解

- ① 丈人：即大人、聖人之意。

析象

- (一) 卦體下坎上坤，坤為地，坎為水，地下有水，為聚「眾」或「師」之象。一陽爻居內卦之中，上下五陰從之，是將帥用兵或「師」之象。
- (二) 王爻九二居中，有「丈人」之象。

釋義

師卦，有貞正之德性，命將德人，則吉而无咎。

【彖傳】

彖曰：師。眾也。貞。正也。能以眾正。可以王①矣。剛中而應②。行險而順③。以此毒④。天下。而民從之⑤。吉又何咎矣。

註解

- ① 王：成為君王，君臨天下。
- ② 應：相應、互應。
- ③ 毒：治理凶殘邪惡。

析象

- (一) 坎有「行險」之象，坤有「順」之象。
- (二) 坎為陷，有「毒」之象。
- (三) 坤為眾，有「民」之象，坤為順，有「從」之象。

釋義

師，爲兵眾之稱，貞，具有公正、純正之意。能夠以正道率領羣眾，便可以王天下。九二剛爻中位，內在之以至剛至正爲相呼應，縱然武力軍隊之運用是危險、凶險之手段，不可避免必會對羣眾人民造成損害或傷害，但是，只要統帥者是以至中至正，純正剛直之本性，以正義爲伸張目的，那是順乎天理、人情、公道，人民絕對會順從，服從，以此治理凶殘邪惡，人民自然也會順從，能夠如此，當然是吉祥，那裏會有災禍？

【象傳】

象曰：地中有水^(一)。師。君子以容民畜^①眾。

注解

① 畜：畜養、積蓄之意。

析象

(一) 坤地在上，坎水在下，有「地中有水」之象。

釋義

師卦坎下坤上，爲「地中有水」之象。水蓄於地，猶如寓兵於民，此爲師卦命名之取義，君子體會地中有水之理象，以知容保人民，即所以蓄聚兵眾。

師，上卦爲坤，錯成乾，下卦爲坎，錯成離由本卦之義是「地下有水」，反面來看，天下（乾）有火（離），正是戰爭之象，此爲師之觀念由來。

【爻辭與小象】

初六（變兌爲臨[䷒]）。師出^(一)以律^①。否臧^②（二）凶。

象曰：師出以律。失律凶也。

註解

① 律：紀律。

② 否臧：否是惡，臧是善，比喻為善惡得失之間。

析象

(一) 坤為眾，二、三、四爻互震為足，合有「師出」之象。

(二) 初六居位不當，和四爻不應，有「否臧」之象。

釋義

師卦之第一爻為陰爻，象徵軍隊出發要有軍紀，否則不會成功，結果是凶。

象傳說：所謂「師出以律」者，蓋御眾之道，如果失其紀律，則無從節制，必定是凶險。此爻，強調嚴格軍律之重要性。

註解

① 寵：榮寵。

② 懷：以恩服之。

③ 萬邦：比喻天下各國。

九二（變坤為純坤☷☷）。在師中（一）。吉。无咎。王三錫命（二）。象曰：在師中吉。承天寵①（三）也。王三錫命。懷②萬邦③（四）也。

析象

(一) 九二居中，眾陰所歸，且和六五之君正應，有「在師中」之象。

釋義

- (二) 本卦錯天火同人卦，上乾有「王」之象，二、三、四爻互巽，且二、五正應，有「錫命」之象。
- (三) 五和二爻正應，五居天位，有「承天寵」之象。
- (四) 坎為心，坤為眾，為國，合有「懷萬邦」之象。

九二是本卦唯一陽剛之爻且居中位，為居中軍「統帥」之象，所以吉而無咎。二五相應，五為天位，又為君位，兩爻相隔三位，更是有王者君主再三之賜與光榮與命令之好象徵。

象傳說：所謂「在師中吉」者，係指九二剛爻中位，上與六五陰陽相應，故其象得承受尊居天位之帝王之寵位，所謂「王三錫命」者，是說帝王眷懷萬邦，故而命將出征。極其隆寵，蓋所以期望成就伐罪教民之功。

「三命」在周禮中是指，第一次命令是受職位，第二次命令則是服從、受服之意。第三次便是受正位，正式給予職權，所以有「三命」之說。在此爻中，更說明師準備出發，統帥也受命正位全部準備好。

此爻，強調統帥剛毅中庸之重要性。

註解

六三（變巽為升䷭）。師或輿^①尸^②。凶。

象曰：師或輿尸。大无功也。

① 輿：名詞，指車子。又作「眾」解。動詞則可當裝載、運送。

析象

② 尸：名詞，指屍體。動詞或形容詞則作有人死亡。

(一) 三爻在兩卦之間，可進可退，有「或」之象。坤為「眾」，有「輿」之象。六三陰柔，不中不正，居大將九二之上，且上無應者，有「師或輿尸」之象。

釋義

六三象徵在出師之中途，或者有用輿車裝載送回來屍體之現象，是回師之凶象。

象傳說：統帥好大喜功，剛愎自用，則勢必喪師誤國，大為無功。

此爻，說明師不中不正之嚴重後果。

註解

① 左次：左作退避之意義解。次作宿營解。

六四（變震為解䷧）。師左次①（一）。无咎。
象曰：左次无咎。未失常也。

析象

(一) 四爻陰爻，不中而正，有「左次」之象。

釋義

六四爻有偏師左處之現象。沒有過失災咎。

象傳說：「左次」之象，在於爻位得正，正即是常，象徵用兵之道，未失其常，故能無咎。

據知，古代打仗以陣法為靈魂，所以陣法之佈置很重要，同時，低之地方（坎之意思，也許正是指低之地方）要在左前，如此，攻擊方便且迅速，而高之地形則在右後方，正是

「退可守」之防禦地形。因為本爻是陰，不在中位所以不大可能打勝仗，不過卻在陰位之陰爻，所以說它在安全地帶佈陣，而不可輕其師，故而能沒有過失災患，完全要遵守常道如此才能待下一個機會之來臨。

左次即退卻之意。告訴我們凡事做退一步想，等待下次之機會，便相安無事。戰鬥並非一味之前進才是辦法，有時則要退而防守以養精蓄銳。暫時之休戰，而給以休息之時間，則亦能掌握勝利機會。

此爻，強調統軍應以安全為首要，不可違背常規。

六五（變坎為重坎☵☵）。田①（一）有禽②（二）。利執言③（三）。无咎。長

子④帥④師。弟子⑤輿尸。貞凶。

象曰：長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使⑤不當也。

註解

- ① 田：指狩獵。
- ② 禽：獵得之獵物。田有禽傷害作物，喻敵人來侵。
- ③ 執言：發表意見，聲討，責難。
- ④ 帥：統帥，領導。
- ⑤ 使：指揮，統御。

析象

- (一) 卦體水在地下，有「田」之象。
- (二) 爻變，上卦坎錯離為雉，有「禽」之象。

- (三) 爻變，三、四、五爻互艮爲手，有「執」之象，坤錯乾，有「言」之象。
- (四) 五與二應，二、三、四爻互震，有「長子」之象。
- (五) 爻變，坎爲中男，爻變，三、四、五互艮爲少男，合有「弟子」之象。

釋義

六五田有禽，傷害作物，喻有敵人來侵入之象。有利於仗義聲討，責難對方，師出有名，則無咎戾。領兵之統帥，必須是老成宿將（長子）。方能克敵制勝。若偏裨後輩（弟子），人人擅作主張，不受節制，則無論出兵之名義，如何正大也難免敗亡之凶。

象傳說：所謂「長子帥師」者，係指九二剛爻中位，故足以統率義師，奉行討伐。所謂「弟子輿尸」者，是說假使偏裨可以凌辱奪主帥，則是命將之不得當。

這爻辭之意思，是說只要師旅是一位統帥，或一位代行職權之大人物，或其長子來領導，那都可以無過失災患，但是一旦是分權多人，不論子弟或小人人物，甚至長子或次子等，那必是「輿尸」之凶象，因爲戰爭，部隊絕不能分權得太雜亂，全權指揮協調才對，固然動機純正，出師有義以爲目的，那也是凶險！總而言之，是強調統帥權之統一。

此爻，強調統帥權統一之重要性。

上六（變艮爲蒙䷃）。大君有命^(一)。開國承家^(二)。小人^(三)勿用。
象曰：大君有命。以正^(四)功^①也。小人勿用。必^②亂邦也。

註解

- ① 功：功勳、功業。

析象

② 必：一定如此之話。

- (一) 坤錯乾，為大為君，有「大君」之象。乾為言，有「命」之象。
- (二) 坤為地方，有「國」之象。上爻變，艮為門，有「冢」之象。
- (三) 陽大陰小，上六陰爻，有「小人」之象。
- (四) 上六正位，有「正」之象。

釋義

上六爻位居最上，象徵戰爭之已告結束，這時元首（大君）應有頒行勵賞之命令，或則封侯開國，或則授以官職（古時候做到大夫之官職，方可以建造家祠，世承祭祀，故稱「承家」），至於有才無德的小人，雖有軍功，也只可酌賜財物或獎譽之酬勞，不宜重用。

象傳說：所謂「大君有命」者，那是說它之功勳可以得到正位。所謂「勿用小人」者，因為他們必定會擾亂邦家。

古代在戰爭之後必定行賞封爵，以周朝來說，開國後除本姓之諸侯七十多外，異姓、功臣等也不少，以周朝來說，或對那些封國、城市之公侯來說，都是開國創家之業之開始，這開始若是以小人啓用，則擾亂、敗亡國家也正由之開始，所以主旨便在強調開創後之動用人，切不可用小人，否則敗亡可徵！

此爻，強調小人不可使其形成政治勢力。

【綜述】

䷆ 師卦坎下坤上，大象「地中有水」，水在地中，可以密集不散，溶為一體，蓋物有

爭持，則必密集羣體以赴，故於訟卦之後，繼之爲師，以示物依其類密集成羣之現象也。在人如統率羣體，所守之規律，應本乎師。（周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。）

師，眾也。平時爲民眾，戰時爲軍旅，周禮云：「二千五百人爲師」，亦取義於眾也。此卦爲乾五之坤二，一陽而率眾陰，成統率軍旅，領導民眾之象。二爻剛中而與五相應，坎爲陷，坤爲順，行險而順，王者之師也。蓋兵者危道，聖人不得已而用之。必爲戡亂除暴，弔民伐罪而用者，乃爲用眾以正。以眾正天下，而民從之。應乎天，順乎人，故戰無不勝。欲強兵者，必須容畜民眾。容者，仁心仁政以教之也。畜者，足食足衣以養之也。故養有方，則民志堅強，民力充沛。然後興師以正天下，天下莫敢不從。師出以律，任將以專，見可而進，知難而退，毋貪利，毋投降，功成則休兵不用，此乃軍事之原則，治國不可不留意也。

本卦坎下坤上，坎爲水，又爲險象，坤卦純陰至順，又三耦成羣，有羣眾之象，水在地，內險外順，象徵寓兵於民，兼有逆制順行，以戰止戰之意義。

國家之有軍隊，本爲保衛人民，如果被野心家用以窮兵黷武，則適足以禍國殃民，所以繫辭首道「師貞」，「貞」者，堂堂正正之謂，必須是堂堂正正的義師，必得天下歸心，方能把握最後之勝利，「仁者無敵」這句話，是可以確信不疑。窮兵黷武之梟雄，雖也可以偶然逞意於一時，其後果則必至身敗名裂，古今中外，不乏顯例。

爻象以五爲命將之主，二爲軍中之主帥，其餘則爲偏裨士卒。如初六之「失律」，六三之「輿尸」，都是兵家之大忌，六四之「左次」，爲量敵知機之象。上六之「小人勿用」，則是亂平之後，不可再用致亂之人，即繫辭下傳所謂「治不忘亂」之意。

【卦八】

比
䷇

比䷇ 坤下坎上，兩卦相重而成，周易之第八卦也。

錯䷆大有 綜䷆師

【卦體與名解】

比之卦體坤下坎上，中爻互坤互艮䷳。比之意義，說文：「密也」，作親密之意義解。坎爲水，坤爲地，水在地上，極爲親密，有「比」之象。古時之戶籍編制，五家爲比，設比長以統屬之，故鄰居亦稱比鄰，即取親近之義，九五陽爻尊位，象徵統屬其餘五陰爲一比之長，所以名爲比卦。

序卦曰：「眾必有所比，故受之以比」。

【卦辭】

比。吉。原筮① 元永貞② 无咎。不寧③ 方來④ 後夫凶⑤。

註解

- ① 原筮：原是卜之一種古法，周禮三卜，一曰原兆。筮也是卜之一種，通常稱作卜筮。亦作「審度」解。

- ② 寧：安祥。

析象

- (一) 三、四、五互艮，綜震為草，有「筮」之象。此一陽五陰之卦，當陽爻居下卦之中，可認為「初筮」，當升至上卦之中時，可認為再筮，即「原筮」。
- (二) 九五居中，有「元」之象。當位有「永」之象，各陰爻從之，有「貞」之象。
- (三) 坤為地，有「方」之象。四陰在下，相率而來，有「不寧方來」之象。
- (四) 爻在下者為前，在上者為後，夫指九五爻而言，上六在九五之上。有「後夫」之象。上六當位，在九五之上，正而不服，有「凶」之象。

釋義

九五以陽爻尊位，與下卦六二陰陽相應，為上下親比之吉象。上下親比，其象雖吉，但在上者仍須一再自我檢討，果有元善（自然之善、博大之愛，即善性）。永恆，貞固之美德，始足以當之而無咎。連不寧靖之地方，都會前來歸附，其有負隅觀望，遲遲不肯就範者，徒然招致討伐，自取凶戾而已。

【彖傳】

彖曰：比吉也。比。輔①也。下順從②也。原筮元永貞。无咎。以剛中③也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮④也。

註解

- ① 輔：輔助。
- ② 道窮：走投無路。

析象

- (一) 下四爻和五爻陰陽和諧，陰附從於陽，有「下順從」之象。
- (二) 九五剛健居中，有「剛來」之象。

釋義

比卦，本來是吉。比，是輔助互比之意，是由下位而順從於上位之現象。所謂「原筮、元、永、貞、无咎」者，蓋以九五剛爻中位，中則無邪而為元善，剛則永恆貞固，故能無咎。五二兩爻上下相應，故有「不寧方來」之吉象。上體坎為險卦，有不寧之象。「後夫」為陰爻極位之上六。途窮勢竭，故有凶象。

【象傳】

象曰：地上有水。比。先王^①以建萬國^(一)。親^(二)諸侯。

註解

- ① 先王：已故之王。

析象

- (一) 比屬八宮之坤卦。一陽入坤體，有「先」之象。坤錯乾為君，有「王」之象。五陰數多，有「萬」之象。坤為地，有「國」之象。
- (二) 五陰和一陽，陰陽和諧，有「親」之象。

釋義

地上有水，便是比卦的象徵，地上有許多河流，猶如宇內之有許多國土，先古帝王體會此一理象，以建立萬國，並取相比相親之意，制定邦交儀節，使所建列國之諸侯，互相友善。

本卦之「九五」爻在比喻上是至尊之陽九，正是君王之象徵，與「六二」爻相呼應之陰爻，其他四爻也是陰爻，代表臣屬、諸侯。所以象徵為先王、諸侯為此。

【爻辭與小象】

初六（變震為屯☳☳）。有孚①。比之。无咎。有孚盈缶②。終來（二），有他（三）吉。

象曰：比之初六。有他吉也。

註解

① 孚：信實。

② 缶：古代一種口小而腹大用來裝酒之瓦製器皿。

析象

- （一）坤為土，中虛，有「缶」之象。爻變，上坎下震為屯，有「盈」之象。
- （二）坤為乾大能之產物，有「終」之象。內卦在近，有「來」之象。
- （三）就初爻言，二爻為「有他」。初六和六二親輔，以六二和九五正應，故吉。

釋義

初六象徵開始有孚信為比輔之現象，以誠信待人，別人才和你接近，友善相處而無咎。

戾。開始就有孚信，再加積累，就如雨水充滿瓦缶，後來之結果，還有其他之吉慶。

象傳說：比卦之初六爻，是說有其他之吉慶。

從這一爻可用到周文王時代之情形，代表文王當時以西伯之身份，以信實之行治道及為人，引致其他之小邦小諸侯來比附、相輔相助。最後才得以一舉亡商紂，這正強調誠信為開國，立業之基礎。

再從卦之組成來看，似乎雨水初降之現象，由小滿而到充盈整個瓦罐之徵候。也因為古代是以農為立國之基礎，雨水對社會以至國家是無可言喻之重要，所以說「盈缶」之後終是有吉慶，是吉祥之收穫象徵。

此爻，強調應依附賢明高尚之人。

註解

六二（變坎為重坎☵☵）。比之自內①（一）。貞吉。
象曰：比之自內。不自失②（二）也。

① 自內：出自內，有誠心意。

② 自失：自己失敗之意。

析象

- （一） 坤為自，二爻在內卦，有「自內」之象。
- （二） 坤為自，爻居中正，有「不自失」之象。

釋義

「六二」陰爻陰位，在下卦中位，又與上卦之「九五」陰陽相應。因而六二之象徵是自我內心柔順貞正、純正，守住中位，不要失去這純正之動機，必然可有吉慶來。

象傳說：親比之誠，自內心發出，這不同於遷就討好別人，不會自失尊嚴。

此爻，說明相親相輔，動機應純正，應發自內心，要求主動。

六三（變艮為蹇䷦）。比之匪①（一）人。

象曰：比之匪人。不亦傷②（二）乎。

注解

① 匪：也有時以非為意思，所以可以解釋為不應當或不好，不能夠之意。

② 傷：悲傷。

析象

（一）六三陰柔，不中不正，所親比之二、四兩爻，皆為陰爻，有「匪人」之象。

（二）初至五爻大象剝，有「傷」之象。

釋義

六三陰爻象徵者，可能和不應當親近之人親近，或不好之朋友互相朋比之現象。

象傳說：凡所親比者皆不得其人，豈不可傷？

因為本爻在坎卦之下，陰爻而又無相對應之陽爻，「上六」也是陰爻，所以將是「小人」與「小人」相互朋比附合之現象。當然主要爻辭之立意在提示人，不要隨意交一些想在

事業上能有所成就之小人，那是成事不足敗事有餘！應當謹慎選擇朋友才好。
此爻，說明相親相輔之對象應當有選擇。

析象

六四（變兌為萃䷬）。外比之。貞吉。
象曰：外比於賢^(一)。以從上^(二)也。

- (一) 四與五親比，九五中正至尊，有「賢」者之象。
- (二) 六四陰爻承九五陽爻。有「從上」之象。

釋義

四爻與初爻兩陰不相應，但四爻陰上承五爻陽，同在外卦，有比近外人之象。六四爻位皆耦，九五爻位皆奇。各得其正，故為吉象。

象傳說：六四有向外比附，依從賢能者之現象，這正是陰爻比附陽爻之現象，正如臣屬比附在上位賢能之人一般，這是一種順乎自然，以下從上，當然是有吉慶。

此爻，強調應依附賢明高尚之人。

九五（變坤為純坤䷁）。顯^(一)比。王^(二)用三驅^①。失前^②禽^(三)。邑人^③不誡^④。吉。

象曰：顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誡，上使中也。

註解

- ① 三驅：古代狩獵都三面追趕包圍獵物，留一面給予獵物有機可逃，這是代表一種仁慈之作為，即三面追趕不可趕盡殺絕。
- ② 失前：失去在最前面之擒制之機會，因圍三面之故。
- ③ 邑人：指來到市鎮內，食於邑內之人來說。
- ④ 誡：也當戒。指警戒，戒慎、恐懼之意。

析象

- (一) 坎錯離為日，有「顯」之象。
- (二) 九五中正，有「王」之象。
- (三) 一陽居眾陰之中，大象坎錯離，有「禽」之象，「前」指下卦之初爻，初在和五爻相應之二爻之外，有「失」之象。
- (四) 爻變，外卦成坤，坤為眾，為邑，五在上卦之中，居人位，合有「邑人」之象。
- (五) 爻變，外卦成坤，坤錯乾為言，有「誡」之象。

釋義

九五是比卦功用顯著之象徵，其象之光明正大，有如王者狩獵，用三面之前驅，有意失去前面擒制前禽之機會，但對比順於本邑之人，用不著警戒，所以是吉慶。

象傳說：九五爻位中正，所以有「顯比」之吉象，所謂「失前禽」者，是說祇獵取順著

我之方向衝突而來，凡逆著我之方向而逃竄，便捨棄勿追。所謂「邑人不誠」者，是說在上者之仁心仁政，有以使風俗中和善良，相安無擾。

此爻，說明親比不可強求，應感化使其自動自發。

注解

上六（變巽為觀䷓）。比之无首^①。凶。
象曰：比之无首。无所終也。

① 无首：首是盡頭，極點。无首是作「無能為首」解。

釋義

上六陰爻，本身陰爻又位於卦之首，已經是一個盡頭、極端。然而陰爻是臣屬，柔順之象。缺乏剛毅之本質，所以說它會有凶險。

象傳說：所謂「比之无首」者，蓋上六以陰柔之質，孤立卦外，故有日暮窮途，無所歸附之象。

所以本爻所強調之地方在要人能貫徹始終，要一本初衷，相輔相助，否則便是凶險。此爻，說明相親相輔，應貫徹始終。

【綜述】

䷇比卦坤下坎上，大象「地上有水」，水流地上，則交相傾注，蓋羣體之能維持，厥

賴相輔而行，故於師卦之後，繼之爲比，以示兩情親近合爲一流之現象也，在人如對社會結合，欲使之融洽，應本乎比。(周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。)

比輔也，乾二升居坤五，眾陰順從一陽，擁護領袖之象也。民族國家必須有領袖而後有紀綱，有紀綱而後有政令，有政令而後有事功。領袖立紀綱於上，民眾勵忠貞於下。上下一心，國家必興。領袖有盛德，剛武果決禮賢下士，而賢士爲之輔佐。上剛下順，內成邦治，外揚國威，則萬國咸寧，四海一家。故比之爲吉也。

坎下坤上爲師卦，坤下坎上爲比卦，兩卦恰恰相對，世上沒有更凶於兵禍，也沒有更吉於人和，這是極爲明顯之對照。

比卦演人情相親之理象，所以爻象多吉，祇六三所比非人而可傷，上六爲「後夫」而無所歸宿，可見人與人之間，只要開誠相見，無不可以親善互助。

九五以陽爻中位而爲「顯比」之象，更見得處世之道，貴乎光明正大，尤當全卦之精義所在。

師比二卦爲正反，師以一陽在下卦之中爲統帥之象。比以一陽居上卦之中爲領袖之象。師二升五則成比，此由統帥而成領袖，如漢高祖、光武、唐太宗、宋太祖、成吉思汗、明太祖，皆如此也。惟比樂師憂，師在征伐之時，故經憂患。比已至建國之日，故樂其成。周易有統師之學，有領袖之學。用師卦之義以領導民眾，用比卦之義以擁護領袖。此民族生存之大道也。豈在拘守於章句，沉迷於吉凶也哉？

【卦九】

小畜 ䷈

小畜 ䷈

乾下巽上，兩卦相重而成，周易之第九卦也。

錯 ䷥ 豫

綜 ䷌ 履

【卦體與名解】

小畜之卦體乾下巽上，中爻互兌互離_䷌。巽爲風，乾爲天，風行天上，常和風共存之雨，尚未降下，有「小畜」之象。古時畜字與蓄字通用，有蓄積、蓄養之意。小是稍有或不足之意。小畜是稍有畜積或畜養不足。全卦僅六四一陰爻，其餘皆爲陽爻，以一君眾民取象，是一陰統蓄眾陽，以小蓄大，所以名爲小畜卦。

序卦曰：「比必有所畜（蓄），故受之以小畜」。

【卦辭】

小畜。亨^①。密雲不雨^②。自我西郊^③。

註解

- ① 亨：通之意。

析象

- (一) 常和而相伴之風在天上，而未降下，有「密雲不雨」之象。且外卦有半坎，坎為水，半坎象未成而之雲，亦有「密雲不雨」之象。
- (二) 我，指以小畜大之主爻六四而言，二、三、四爻互兌，兌在西方，乾為郊，合有「西郊」之象。

釋義

一陰統蓄五陽，以小蓄大，本身具有亨通之象，即意志可以通行無阻之現象，卦體中爻互兌，兌卦上截與坎上截相同，下截則不相同，坎為水，水氣上升則成雲，下降而為雨，半截坎卦，有上無下，為「密雲不雨」之象。這種現象是來自西方郊野我之故里。文王囚於羑里，其國在西，準備未周，尚未能討紂，也許以「密雲不雨，自我西郊」譬喻。

畜之本意是積蓄之意思，以承接上一個「比卦」來說，人人相輔相助，自然會有所蓄積力量、財物。它也引用為濟養、培植之意，而加一個「小」字，便指出它是小有濟養，但尚不足成一氣候，力量稍有不足。再由卦象來看，本身只一個爻（六四爻）是陰爻，所以代表陽盛陰衰，即企圖意志過盛，而事實力量卻有些不足，故而叫「小畜」，不能有大作用，然而這小小之停頓及一時之不足，並不足以阻礙其最後之通達，即代表其本身終究會有所振奮以成功。

【彖傳】

彖曰：小畜。柔得位^(一)而上下應之。曰小畜。健而巽^①_(二)。剛中而志

行^①。乃亨。密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

註解

① 巽：也可以說巽卦在上，也可稱為其象徵之風，很順健。

析象

- (一) 指六四之陰爻居陰位而言，上下五陽和其陰陽和諧而正應之。
- (二) 內乾外巽，有「健而巽」之象。乾健巽順，內健則心志堅決，外順則處事詳審。
- (三) 二、五剛居中位，有可為之勢。三、四、五互離、錯坎為心，有「志」之象。巽錯震為足，有「行」之象。

釋義

小畜卦之現象，有陰柔得位而上下互相響應之象徵。因此便叫做小畜。它強健如順風而行之現象。但必須中心具有陽剛之志氣去行動，纔得亨通。所謂「密雲不雨」者，蓋指六四為上卦之始位，其象陰雲尚在往上升騰，雖愈聚愈密，還沒有落下雨點，所謂「自我西郊」者，是說雨澤沛施之象，祇見於西郊上空，尚未流行普及。

密雲不雨代表應重視還在繼續前進之趨向，不要有所停頓。自我西郊則代表抱負，志向尚未得酬，還有力未逮之象徵，雖然已有小小之濟養、基礎、但時機未到，力量未足。

六四以陰柔居上卦之初而得其位，上下五陽和諧相處，乾之健，巽之順皆相互幫助扶持，使能完成志願。

【象傳】

象曰：風行天上^①。小畜。君子以懿^②文德^③。

註解

- ① 懿：美而善之意思。
- ② 文德：文采才藝及德性，或者可說人文之德業。

析象

- (一) 乾下巽上，乾為天，巽為風，有「風行天上」之象。
- (二) 巽是順，有「懿」之象，三、四、五互離，有「文」之象。乾為陽，有「德」之象。

釋義

乾為天，巽為風，乾下巽上，為風行天上之象。風行天上，雲霧盡被吹散，大氣之澄明本相，一時為所蓄止而不變，乾象至大至剛，風無形質而為柔性，以柔蓄剛，故稱「小畜」。君子體會此理象，以煥美其文明之盛德，有如萬里無雲之天空一般。

由於巽卦在西南方，故說它在「西郊」，而陰陽五行之說來說，乾卦屬於金，金便是西方，所以說「自我西郊」。然而最重要之是說「君子以懿文德」，強調著在於小有積存力量而尚未能一舉以成時，君子應該要修養自己之文采才藝，及最重要之德性，如此才是自強不息，為未來美化人民大文德業之基礎。

【爻辭與小象】

初九（變巽為重巽䷳）。復①自道②。何其咎。吉。
象曰：復自道。其義吉也。

註解

- ① 復：返回，回復。

析象

(一) 初九居下得正，雖和六四正應，但中隔二、三兩爻，不能為其畜養，有「復自道」之象。

釋義

初九為陽爻剛健正位，且又與六四陰爻為呼應，所以為乾陽本身一條正確陽剛之途，自己返回走自己應為之道，還有何咎戾？當為吉象。

象傳說：能返回於自己應守之本份，而不越乎正常之軌道，於情於義，當然是吉祥。此爻，主要在指示人，要秉持住自己當初純正之動機，如此才會有吉祥。

九二（變離為家人三三）。牽^①復^(一)。吉。

象曰：牽復在中。亦不自失也。

註解

① 牽：合作、聯合。

析象

(一) 下卦三陽同志上進。有「牽復」之象。

釋義

九二陽爻質雖剛健，而爻位居中，中則不至偏激，與初九同為陽爻，同在下卦，位之相聯，有牽連回復於正軌之吉象。

象傳說：所謂合作聯手回復中道，因其不失中正之道，故還不致於喪失自己應為本分及原則。如此一來，既不違背中道，也不會有過失，當然吉祥。

九二爻是中正之位，又是陽爻，所以只要把握中庸之道，便可以突破障礙而不會迷失。

此爻，說明在突破阻礙時，應與同志攜手並進，並把握中庸之原則。

九三（變兌為中孚三三）。輿①說②輻③（一）。夫妻反目（二）。象曰：夫妻反目。不能正室④（三）也。

註解

- ① 輿：普通指車子，此處可指車輪子。
- ② 說：通脫。
- ③ 輻：固定車輪子於輪軸上的掣栓。
- ④ 正室：安居於室內。

析象

- （一）三、四爻為半象之坎，或三、四、五互離，錯坎。坎為輿，二、三、四爻互兌為折毀，有「輿脫輻」之象。九三和六四親比，為四阻止不進，亦有「脫輻」之象。九三位不中，在畜養時，雖剛而不能進，正如「輿脫輻」。
- （二）乾為夫，巽為長女，有「夫妻」之象。三爻變，大象離為目，巽為多白眼，合有「反目」之象。有人認為反目不能當作白眼來解。正確說法認為是：三、四、五互離，離為目，對錯豫三、四爻為離之半象，本卦三、四爻亦為離之半象，兩個半象之離相反，所以便構成反目之現象。
- （三）妻在夫外，妻乘夫上，有「不能正室」之象。

釋義

九三有車輪互相脫落之現象，猶如夫妻反目相背的象徵。

象傳說：所謂夫妻互相反目，是說彼此不和，不能安居正室之現象。

本爻不在中位，而上九爻也是陽爻，不能呼應，所以用夫妻反目來比喻，比喻爭執之發生完全是自己婚姻不正當，或說是自己與志不同道不合之人在一起，遲早必會發生爭執，其主要則在強調應突破這牽掣與阻礙。不要被羈絆住。

由於「六四」爻是陰爻且在正當之位，又在九三爻之上，所以以夫妻比喻，而且由於陰在上，所以不安於室為象徵。

此爻，說明在突破阻礙時，應斷然的擺脫羈絆。

註解

六四（變乾為純乾☰☰）。有孚^①。血去^②惕出^③。无咎。
象曰：有孚惕出。上合志^④也。

① 血去：會有一些傷害。

② 惕出：有所警戒、警覺。

析象

- (一) 五陽皆實，一陰中虛在內，為「有孚」之象。
- (二) 三、四、五爻互離錯坎，象徵血和憂，四變成乾而非坎，有「血去惕出」之象。
- (三) 六四當位，和九五親比，且以陰承陽，有「上合志」之象。

釋義

六四爻爲小畜之主爻，象徵著只要秉承著誠實，信實之心意，雖然可能會有小傷害來到，但終究會平安而有所警覺，戒懼之渡過，不會有什麼災患過失。

象傳說：六四質雖陰柔，其象在能虛心誠意，與上一位陽剛中正之九五情投志合，故能中有孚信，而可以出於驚險之境。

六四爻以一陰統蓄眾陽，以小蓄大，原是極不容易，好在中爻互離，離中虛，能虛心誠意，則無不可溝通之情愫，故爲中有孚信之象。本爻上承九五，下乘九三，都坎卦之半體，坎爲血卦，但半截不成卦，又變爻上卦成乾，更與坎象無關，故有抹去血漬而出於警惕險地之象，能脫出險境，則當可無咎。

此爻，說明在突破阻礙時，應一本誠信，就可得到應援。

九五（變艮爲大畜䷙）。有孚攣①如①。富以其鄰②②。

象曰：有孚攣如。不獨富也。

註解

① 攣：牽繫、牽攣。

② 鄰：相鄰、鄰居。

析象

(一) 指九五和四陽爻相牽連而言。巽爲繩，用於牽連，有「攣如」之象。

(二) 巽爲近市利三倍，有「富」之象。主爻六四供給畜養，爲「富」之所在，九五與其親比，受其畜養，但與他陽共享之。有「富以其鄰」之象。

釋義

九五陽爻之象徵，有牽連關係之孚信，猶如孿生之互相連帶一樣。不但它本身有致富之可能，而且也連帶地使鄰居們也會富有。

象傳說：所謂「有孚攣如」者，是說人人都富，我不會獨窮，人人都窮，我也不易獨富。這裏主要主旨在闡明一個自助助人之觀念，至於這邊所說之「富」也許並不只限於財富之致富，也許可做為人文德性方面來說，例如所謂「德不孤，必有鄰」，德性上之自我提昇豐富人生，這也是一種至高之精神富有。以國家來說，一國之致富更是萬民之幸，當然不會獨富於公庫，必與民同享！

此爻，說明自助助人之道理。

註解

上九（變坎為需_{三三}）。既^①雨既處^②（一）。尚德載^③（二）。婦貞厲^④（三）。月幾^⑤望^⑥（四）。君子征^⑦凶^⑧（五）。
象曰：既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑^⑧（六）也。

- ① 既：已經。
- ② 處：安於現狀，恰到好處。
- ③ 載：化育、培養。
- ④ 厲：危險。
- ⑤ 幾：近於，將到。

⑥ 望：陰曆每月十五日是月圓時節，叫做望。

⑦ 征：爭取、抗衡。

⑧ 疑：疑心、猜忌。

析象

(一) 爻變上卦坎，有「既雨」之象，巽為風，風吹雨散，有「既處」之象。

(二) 王爻六四為畜養之德，爻變坎為輿，合有「德載」之象。

(三) 巽為長女，乾為夫，更以本卦為畜，巽婦蓄養乾夫，巽順而乾正，合有「婦貞」之象。

上爻變，坎為險，上有終意，合有「終厲」之象。

(四) 爻變，坎為月，錯離為日，兌為西，巽錯震為東，日月東西相望，有「月幾望」之象。

(五) 三陽有「君子」之象。巽錯震為足，有「征」之象。爻變坎為險，有「凶」之象。

(六) 巽為風，飄忽不定，有「疑」之象。

(七) 巽綜兌，兌為西。

釋義

上九之象徵，需要之雨水，已經恰到好處之現象，應當重視積德載物。但又有婦女在危厲之環境中而守貞之情況。又有到了中旬月圓之時，有人如果再要前往而有所爭取，便有凶險。

象傳說：所謂「既雨既處」者，是說德澤充積，有如盈車滿載似的，所謂「君子征凶」者，是說當陰勢正盛，即反動勢力方張，邪說橫行之時機，直道而行，反會招疑致謗，宜有所顧慮，不可一意直前。

上卦變坎為水，下卦乾象純陽，水氣為盛陽蒸鬱，既到可以降雨之程度，不再是密雲不

雨之象。處字作凝止之意義解，上爲一卦之終位，終則止，前時陰雲始向上升之象。今既聚合而凝止。前時之雨澤未能普施者，今則崇高可尚之德澤，已有滿載之象。說卦傳：「坎……其於興也，爲多眚」。以興取象，故稱滿載，上卦巽爲長女，卦象以陰蓄陽，以婦御夫，雖能貞固自持，於勢總是不免悖厲，說卦傳：「坎爲月」，日爲陽象，月爲陰象，卦象一陰統蓄眾陽，陰勢正盛，有如月圓幾近望夕之象。君子陽剛正直，當陰勢正盛之際，不宜有所征進，動則有凶。這主要在警戒人不可過於盈滿之積蓄，應適可而止，否則「樹大招風」必會招致不必要之損失。

本卦由小有積蓄到盈滿之勸誡正符合易經本義，所謂「物極必反」之通理。此爻，再以盈滿告誡，蓄積應當適可而止。

【綜述】

䷋小畜卦乾下巽上，大象「風行天上」，天氣將變，而爲未雨之綢繆，蓋既親輔而比，則必預爲基礎上畜積，故於比卦之後，繼之小畜，以示預作準備而事畜積之現象也。在人如一點一滴，自求充實，應本乎小畜。（周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。）

畜，養也。小畜，養之小者也。此卦一陰居四爲卦主，陰爻陰位得正，上下五個陽爻，與其呼應但力量還不充分，有一時停頓之現象。此爲小阻礙，所以稱爲小畜，下卦乾爲天，上卦巽爲入，「九二」與「九五」均剛健中庸，所以意志雖暫時被遲滯，但最後仍可實現。大畜爲承天命，小畜則須盡人事，盡人事者，畜積力量以待時機。以個人言，爲進德修業，以國家言，爲生聚教訓。積小以成大，積漸以成變，積涓滴以成江河，積錙銖以成巨富，皆

畜於小而成於大，進化之契機，即在此，反弱為強，反敗為勝，觀於小畜，則知復興之道矣。

本卦以密雲不雨之象，演蘊積致通之理，蓋必先有所積聚，然後可以施與，積聚是「蓄」，施與則是「通」，即所謂「亨」。聚沙可以成塔，集腋可以成裘，積小可以致大，故爻象以一陰統蓄眾陽而卦名稱爲「小畜」。

人心之團結，意志之融貫，全賴相忍相容。凡是領袖人物，必須有容受一切之大氣度，容受即是「蓄」，能容受得一切，則一心可以感通眾心，一人可以號召眾人，這便是以小蓄大之道理。

爻象如初之「復自道」與二之「牽復」，爲克己之功夫。四之「合志」與五之「不獨富」，爲包容之氣度，到上之「既雨既處」，則所蓄已富而可以大有施爲。三之「輿脫輻」，上之「月幾望」，皆爲躁急之戒，生聚之道，原在漸漸積蓄，即以施爲而論也得審度周詳，若倉促從事，則結果常會適得其反。

全卦之精義，盡在四五兩爻之「有孚」一語。蓋無論克己之功夫，容人之氣度，作事之毅力，都得發自內心之真誠，方足以涵養其德性而發揮其事業。

小畜與豫爲相對，小畜乃豫備以待有爲，越王勾踐臥薪嘗膽之日也。豫乃功成作樂，漢劉邦返沛歌風之時也。故必須先有小畜而後有豫。

【卦十】

履
䷉

履䷉ 兌下乾上，兩卦相重而成，周易之第十卦也。

錯䷥謙 綜䷥小畜

【卦體與名解】

履之卦體兌下乾上，中爻互離互巽䷵。履字作踐履之意義解。即實踐、履行之意。實踐或履行要依理，且，履又有禮意。爻象以六三為主爻，一柔履二剛，為踐履之象，其義蓋以柔履剛，剛不能履柔。乾天尊於上，兌澤卑於下，上下有序，各居其位而不亂，有禮即「履」之象，又兌為悅，乾為健，內和悅，外剛健，外嚴內和，亦有禮即「履」之象，所以兌下乾上名為「履」卦。

序卦曰：「物畜然後有禮，故受之以履」。

【卦辭】

履虎尾(一)。不咥^①人(二)。亨。

註解

① 咥：噬咬，咬傷。

析象

- (一) 兌錯艮爲止，物見之而止，有「虎」之象，所踏者在下，有「尾」之象。
(二) 兌爲口，有「咥」之象，三、四、五互巽爲柔順，口而柔順，有「不咥人」之象。

釋義

卦體兌下乾上，說卦傳：「兌，說（悅）也。」兌卦在下，上承純陽剛健之乾象而能怡悅自如，則主爻六三之下履初二重剛，雖似可危，當不至於受到傷害，有如踐踏虎尾而不至被咬，爲亨泰之象。

履卦之組成是乾（天）在上，兌（澤）在下，有一種臣屬安於順從之位，跟隨追隨主人之意，正如天在上面而澤在下，安於臣道本位去踐履則必然可仰亨通、吉利。

另有一說，履有禮意，且在小畜卦之後，所以有著所謂「小有積蓄人力物力之後，應著重在禮之踐履方面，即教化人民載育萬物」。

又從兌卦本身是澤，也有柔和，悅然之象徵，它在乾卦之下，自然便有「主在上而德化行於下」，使在下之臣屬能和悅服從。所以更是吉利。亨通之象。

又由周文王演卦來看，此時周文王被拘禁在囚，象徵只要「履虎尾」便能免去被傷害，象徵紂王不會傷害他。而他之意志純正貞正，終可以亨通，吉利。

【彖傳】

彖曰：履。柔履剛也。說^①而應乎乾^(一)。是以履虎尾。不咥人。亨。剛中正^(二)。履帝位而不疚^②。光明^(三)也。

註解

① 說：悅，和悅，高興。

② 疚：體內久病。

析象

(一) 兌有「悅」之象，主爻六三和上九正應，有「應乎乾」之象。

(二) 九五之陽剛，居中而正，有「剛中正」之象。

(三) 二、三、四爻互離，有「光明」之象。

釋義

履卦之現象是說，以柔順地去追隨踐履至剛之後面，如此，雖仍處在下位，但是為在上位之所悅，互相感應呼應。當然二者都可以和悅相處，所以說踐履在虎尾之後面，人不會被咬傷，所謂亨通之現象。這是指陽爻陽位都得正，暫時履虎尾，最後可以志意通達，即使踐履帝位，也不會有所愧疚於內心。這是至中至正得位，具有光明正大之現象。

初、二在六爻中為地位，主爻六三，柔能履剛，故卦名以踐履取義，內體兌卦，為和悅之象，順應上卦乾象之純陽剛健，故有雖履虎尾而不至被咬之亨泰氣象。「帝位」指上卦中九五而言，陽爻剛實，又奇爻奇位為正位，象徵光明正大，足當其位而問心無疚。故能與內體兌卦配合和諧，卦體中爻互離，說卦傳：「離也者，明也」，為光明之象。

這裏便在說周文王一時臣居紂王之下，是可以討紂王悅心，而本身不會有所損害，到時機成熟之後，位於至中至正之位時，便以自己光明之德行以登上位，內心也不會愧疚。

【象傳】

象曰：上天下澤^(一)。履。君子以辨^①上下，定民志^② ^(二)。

註解

- ① 辨：分辨之意思。
② 定民志：安定民心。

析象

- (一) 乾上為天，兌下為澤，有「上天下澤」之象。
(二) 兌錯艮為止，有「定」之象。乾錯坤為民。二、三、四互離，錯坎為心，有「志」之象。

釋義

履卦之現象，上面是天，下面是澤，君子體會上天下澤之理象，以辨別尊卑上下，使大家各守本分。心志安定，不相傾軋。

由之可以引用出作為履踐之立身之道，尤其在君臣間之本分履踐，古代階級方面，劃分很嚴格，若是在下位者無功無德而想篡得上位，那是會天下大亂，人民更是「上行下效」必然不能成一國家之秩序。

推而至一般人生修養行為上，這履卦更是儒家、道家之一個很重要觀念，即盡責於本分之觀念，若是本身沒有至中至正之德性與修養，而竟然想僭越本分謀求上位，那必定凶險引

致大亂。

【爻辭與小象】

初九（變坎為訟三三）。素^(一)履^①。往^(二)无咎。
象曰：素履之往。獨行願也。

註解

① 素履：不虛華之實踐。

析象

- (一) 爻變，初與四應，三、四、五互巽為白，有「素」之象。
(二) 本爻陽剛，王向外發展，有「往」之象。

釋義

初爻與四爻兩陽不相應，象徵不攀附權勢，特立獨行，我行我素，履端守正，不作非分之希求，所以所往之前途不會有咎戾。

象傳說：所謂「素履之往」者，即是獨行其心願之說法。

此爻，說明實現理想，履行責任應當一本初衷、特立獨行、不同流合污。

九二（變震為无妄三三）。履道坦坦^①。幽^②人貞^(二)吉。
象曰：幽人貞吉，中不自亂也。

註解

- ① 坦坦：平坦，心胸能坦蕩自然。
② 幽：隱居或深遠之意。

析象

- (一) 爻變，下卦震為足，又為大塗，有「履道」之象，震為大塗，有「坦坦」之象。
(二) 本爻居下卦之中，且在人位，外無正應，有「幽人」之象。九二居下卦之中，有「貞」之象。

釋義

九二爻有行走在平坦道路上之象徵，猶如幽居不出之人，能夠操守貞正，自然大吉。象傳說：「幽人貞吉」之象，蓋以九二陽爻中位，象徵中心有主而不自亂步伐。

此處便說出擇善固執之君子，正如所謂「道不同，不相為謀」能夠不為「非道」所誘，便是獨善其身，當然能夠吉利。

另又以周文王演易來看，「幽」也可以說文王被囚禁於羑里，若是能秉承陽剛至中之志行，則不會被紂王所害，正如隱居之士，既不會被害則志向終可以得以發展，所以是吉利。此爻，說明道不合，不相謀，心胸坦蕩，擇善固執之態度。

六三（變乾為純乾☰☰）。眇①能視^(一)。跛②能履^(二)。履虎尾。咥人凶^(三)。武人③為于大君④^(四)。

象曰：眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當^(五)也。武人為于大君。志剛^(六)也。

註解

- ① 眇：偏盲，小視。
- ② 跛：足偏廢。
- ③ 武人：剛愎自用，心懷不軌之武夫。
- ④ 大君：位居君王之位。

析象

- (一) 二、三、四互離爲目，兌爲折毀，合有「眇能視」之象。
- (二) 三、四、五互巽，錯震爲足，加兌爲折毀，有「跛能履」之象。
- (三) 三居六畫卦之人位，且在兌口，有「啞人」之象。本爻陰居陽位，無才無德，不中不正，有「凶」象。
- (四) 二、三、四互離爲戈兵，三居人位，有「武人」之象，本爻變，下卦乾爲大，爲君，有「大君」之象。

(五) 六三陰居陽位，有「位不當」之象。

(六) 二、三、四互離，離錯坎爲心，有「志」之象，爻變，互乾爲健，合有「志剛」之象。

釋義

六三陰爻，其位不當，本性柔弱而在陽剛之位，所以凶險。加上又緊接乾卦之「虎」，所以更是不能避免凶險。象徵有一隻眼睛偏盲之人，他只能夠看見一面之微渺之處，有一隻腳跛廢之人，他只能夠側重一面之行履，它象徵追隨走在虎尾之後面隨時會有被回頭咬傷，具有大凶之現象，並且有武人作爲大君之象徵。

象傳說：雖眇而能視，總不成其爲眼目清明，雖跛而能履，總不見得健於行走。六三之爻位配合不相適當，所以有「啞人」之凶象。所謂「武人爲于大君」者，蓋以柔變爲剛，象

徵心志剛強，這是說它之志行過於剛強。

九二爻是陽爻居陰位，所以有「幽人」之吉，因為陽剛而幽居不出，不會有所損傷，六三爻卻反是陰爻居陽位，所以變成本性柔和卻想取得上位，必會凶險。所以本爻主旨在於希求人應當力守本分，不可逞強，剛愎自用，適得其反，自招凶險。

此爻，說明踐履應當量力守分，不可逞強，以免招致適得其反之結果。

九四（變巽為中孚三三）。履虎尾。愬愬①（一）終吉。

象曰：愬愬終吉，志行（二）也。

註解

① 愬愬：戒慎恐懼。

析象

- （一）二、三、四爻互離，錯坎為心，有「愬愬」之象。
- （二）二、三、四爻互離，錯坎為心，有「志」之象，本爻變，二、三、四互震為足，有「行」之象。

釋義

九四爻正如追隨踐履在虎尾後面之象徵，祇要能小心謹慎戒懼，終究是會有吉慶。

象傳說：所謂「愬愬終吉」者，是說能知所戒懼，則不但可以免於危險，並且還可以得行其志。

由於能夠遂行志向，所以會有吉慶，為何說要「愬愬」？因為九四爻雖是陽爻可以向前往進，但畢竟處於陰位，所以必須有所戒慎。

此爻，強調戒慎恐懼，以柔制剛之法則。

註解

① 夬：即「夬」含有果決之意。

析象

(一) 本爻剛居尊位，有「夬履」之象。

(二) 本爻位居中正，有「貞」之象。

釋義

九五爻陽爻有決定履踐行止之象徵。須要真正自守，以度危厲。

象傳說：九五爻位正當，故有「夬履貞厲」之象。

不可恃才傲物而造成危險，故必須注意不要一意孤行，剛愎自用。

此爻，告誡剛愎一意孤行之危險性。

上九（變兌為重兌三三）。視^(一)履考祥^①。其旋^②元吉。
象曰：元吉在上，大有慶也。

註解

- ① 考祥：考老相通用，也可說是成就，祥字作「徵驗」解。
- ② 旋：迴顧，圓滿周詳之意。

析象

- (一) 三與上應，二、三、四互離，離為目，有「視」之象。
- (二) 上至極位，返下復初，有「旋」之象。

釋義

上九陽爻為一卦終局，迴環顧視全體履卦，有壽考吉祥，還其元始吉慶之象徵。象傳說：易理忌盈，剛爻在上位而有「元吉」之象，是大可慶幸。

此處說明事之成敗在最後決定性一行，實踐內有真正之動機與行為，那便有吉慶。此爻，告誡成敗之評價在結果。

【綜述】

三三履卦兌下乾上，大象「上天下澤」，天高澤低，乃由低而進於高，蓋畜之已久，必圖上進，故於小畜之後，繼之為履，以示合乎規則向前行進之現象也，在人如審慎前途，循序以進，應本乎履。（周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。）

履，禮也。統之於心曰禮，踐而行之曰履，故履又為實踐。經國家，敘人倫，莫善於禮，此卦上乾下兌，天尊澤卑，秩序之象，禮之用也。乾為健，兌為說（悅），健而說（悅），乃制禮以悅人心。人心悅禮，則人倫正，秩序安，風俗純，元吉在上，而大有慶。此卦既為大有慶，而以履虎尾為言者，何也？蓋禮於敬，敬生於戒慎恐懼。君子踐履，時存

戒慎恐懼，非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動，自能履險如夷，而禮履綏之矣。此卦與謙相對，謙上卦坤爲虎，四爻在上卦之下爲尾，履虎尾，乃履與謙相孚而亨也。繫辭傳下曰：「履以和行，謙以制禮」。履和於謙，謙制於履，是以亨也。禮運曰：「飲食男女，人之大欲存焉，死亡貧苦，人之大惡存焉。齊民之欲，去民之惡，舍禮末由。」故君子法此卦而辨上下，定民志。君子之修身也。抱幽獨之行，坦蕩之懷，居則慎獨，行則合禮，是以履道坦坦，幽人貞吉也。

本卦所演之理象，爲人生踐履之所宜。卦體兌下乾上，兌卦以和悅之象，順應乾卦之純陽剛健，象徵凡事能和平順理做去，則雖履虎尾，也不至被咬，這便是柔能克剛之道理。

爻象如初之「素履」，二之「貞吉」，爲平時之操守。三之「武人」。五之「夬履」，爲當機之決斷。四之「愬愬」，爲履險之戒懼。上之「考祥」，則爲事後之檢討。

立身處世，能謹其平日之操守，遇事當機立斷，不畏險難而卻知所戒懼，事後更全盤檢討，以考其得失所在，如這般踐履篤實，則自然進退之間，綽有餘地，無不從容中度。

小畜與履爲正反，小畜乃準備，履乃實踐。故小畜在於衣食足，倉廩實，而履則能知榮辱，尚禮節。小畜之義在積，而履之義在和。積則可以儲備力量，和則可以安定秩序。二者皆爲復興之大事也。

履與謙爲相對，履以和行，其義爲秩序。謙以制禮，其義爲平等，必須有秩序而後有平等。履剛而亨，謙柔而吉。玩味履謙二卦，識剛柔之用矣。

【卦十一】

泰

泰 乾下坤上，兩卦相重而成，周易之第十一卦也

錯 否 綜 否

【卦體與名解】

泰之卦體乾下坤上，中爻互兌互震 。乾爲天，坤爲地，原在上之天氣下降，原在下之地氣上升，陰陽相交而和，萬物生長。釋文引鄭玄云：「泰，通也」，通者順也。爲通泰之象，故名泰卦。

序卦曰：「履而泰，然後安，故受之以泰」。

【卦辭】

泰。小往①大來②(一)。吉亨(二)。

註解

- ① 小往：小指陰，往是往外。
- ② 大來：大指陽，來是入內。

析象

- (一) 陰爲小，陽爲大，向外爲往，向內爲來，坤在外，乾在內，有「小往大來」之象。
- (二) 陰陽相交，萬物生長，有「吉亨」之象。

釋義

乾爲陽卦，坤爲陰卦，陽象徵強大，陰象徵弱小，卦位在上爲外，在下爲內，泰卦，坤象由內外往，乾象由外內來，陰陽交流無阻，它有小往而大來之象徵，是吉，具有亨通之德性。

又此卦係由歸妹䷵卦變化而來，「六三」前往「九四」，「九四」來到「六三」。「六三」是陰爻爲小，「九四」是陽爻爲大，所以說「小往大來」。

泰卦又稱作「消息卦」，是一年陰陽消長之消息，在卦之形象中，以䷀乾卦是陽氣最盛之時期，相當於四月，接著由最下方產生陰氣，成爲䷁姤卦，是五月，然後，隨著陰長陽消，經過䷋遯卦是六月，䷋否卦是七月，䷓觀卦是八月，䷖剝卦是九月，到達陰氣最盛之䷁坤卦，是十月，到十一月陽又再生成爲䷗復卦，十二月是䷗臨卦，正月是䷊泰卦，二月是䷊大壯卦，三月是䷊夬卦，又循環到四月重新開始，這十二辟卦，又稱作「十二消息卦」或「十二月卦」，「泰」是正月，相當於天地相交，萬物亨通之安泰時期，所以占斷是吉祥，亨通。

【彖傳】

彖曰：泰。小往大來。吉亨。則是天地①交而萬物通②也。上下交而其志③同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長④。小人道消⑤。二也。

註解

- ① 天地：指陰陽而言。
- ② 通：暢達。
- ③ 志：意志。
- ④ 長：增長。
- ⑤ 消：減退。

析象

- (一) 乾為君子，其性向外發展，有「君子道長」之象。
- (二) 坤為小人，其性向內凝聚，有「小人道消」之象。

釋義

所謂：「泰，小往大來，吉亨」者，以宇宙言，陰去陽來，天地相交，以使萬物滋生通泰之象徵。以人事言，則是上下以心相交，意志同合之象徵，卦體內陽外陰，象徵著內剛健而外柔順，君子道長，小人道消，是象徵君子聲勢伸張，小人聲勢消退，則此，天下必定太平安康。

【象傳】

象曰：天地交。泰。后^①（一）以財成^②天地之道。輔相天地之宜。以左右^{（二）}民。

註解

- ① 后：在上古時代發號命令之君主稱之為后，亦有稱女主為后。
② 財成：財通裁，財成是裁制之意。

析象

- （一） 乾為君有「后」之象。
（二） 三、四、五爻互震，居東，二、三、四互兌，居西，就面南而言，東西有「左右」之象。

釋義

天地之氣互相交合，為通泰之象。它象徵君后以資財來裁成天地之功用，適宜輔助天地之安排，中和左右之民情。

【爻辭與小象】

初九（變巽為升[䷭]）。拔茅^①茹^②（一）以其彙^③（二）。征吉。
象曰：拔茅征吉。志在外^{（三）}也。

註解

- ① 茅：茅草。
- ② 茹：柔軟的根相連叫茹，又草名。引申義為彼此牽引之意思。
- ③ 彙：集類之意。

析象

- (一) 二、三、四爻互兌，錯艮為手，有「拔」之象，初爻變，巽為陰木，有「茅」之象。三陽在下相接，有「茹」之象。
- (二) 三陽相接，又有「彙」之象。
- (三) 初九和六四正應，有「志在外」之象。

釋義

初九爻，象徵拔起茅草，便互相牽到連根之同類。如果占卜出征，大吉。
象傳說：所謂「拔茅征吉」者，這是說它志向外發展。
此爻，告誡不可耽於安樂，仍應團結，繼續求發展。

註解

- ① 包荒：包是包容，荒是污穢。
- 九二（變離為明夷三三三）。包荒①（一）。用馮河②（二）。不遐③遺④，朋亡④。得尚于中行④（五）。
- 象曰：包荒。得尚于中行。以光大⑥也。

析象

- ② 馮河：馮與憑通用，依靠。馮河，暴虎馮河，意思是遇虎徒手搏擊，過河泅水而渡。
- ③ 遐：遙遠。
- ④ 中行：中庸之道。

- (一) 前初九為茅，有「荒」之象，九二在初爻之外，有「包」之象。
- (二) 爻變，二、三、四爻互坎為水，二居坎邊，有「馮河」之象。
- (三) 二和五相隔，有「遐」之象，兩爻正應，二用「馮河」的勇敢，隔三、四兩爻，以就居五的君王，有「不遐遺」之象。
- (四) 三陽同體，有「朋」之象，二以和五正應，和初三脫離，有「朋亡」之象。
- (五) 二和五正應，有「尚」之象，和九二正應之六五居上卦之中，有「中行」之象。
- (六) 二爻變，下卦離有「光」之象，乾有「大」之象。

釋義

九二陽爻居中，上應六五天位，為泰運之主，有象應以天地造化之心為心，有如天體包容八荒之象徵，如果利用大河作憑藉，而一直上去，不會因遙遠而遺失方向，但會亡失朋友，須得中正而行。

象傳說：所謂「包荒，得尚于中行」者，是說「包荒」之道，必須出自以光明正大，方能適中而合理。

此爻，說明保持安泰，應包容、果斷、光明、磊落、剛柔並濟，把握中庸原則。

九三(變兌為臨三三)。无平不陂①。无往不復②。艱貞无咎③。
勿恤④。其孚。于食⑤有福。

象曰：無往不復。天地際⑥也。

註解

- ① 陂：不正之丘陵地，陂斜。
② 恤：含有心憂與憐憫他人之意。

析象

- (一) 二、三、四爻互兌為澤，錯艮為山，地有山澤，為「无平不陂」之象。
(二) 下卦乾天，有日夜寒暑之循環，為「无往不復」之象。
(三) 乾卦九三乾乾惕若，有「艱貞无咎」之象。
(四) 二、三、四互兌為口，有「食」之象。
(五) 內天外地，泰否相綜，三爻在兩卦之間，有「天地際」之象。

釋義

三當乾位之終與坤位交接，象徵天地交通之際會，好像平坦之道路，沒有絕對不起陂斜。過往之事物，沒有不復回來。祇要在艱難中，能夠貞正自守，當然可以沒有咎戾。不要憂傷體恤自己，必須建立誠信，自然會得到幸福生活。

象傳說：所謂「无往不復」者，乃就乾坤交際之象，以說明循環往復之理。
此爻，告誡物極必反，仍應一本初衷堅守正直。

註解

六四（變震為大壯䷡）。翩翩①（一）不富②（二）以其鄰③（三）。不戒④（四）以孚。象曰：翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。

① 翩翩：喻鳥輕盈飛翔之姿態。

② 戒：告誡之意。

析象

- （一）三陰自外向內而來，有「翩翩」之象。
- （二）陽大陰小，小有「不富」之象。
- （三）三、四、五互震，二、三、四互兌，後天卦就面南而言，震兌分居左右，有「以」之象，其鄰指五、上兩爻而言，五、上兩爻從之，相伴而言，有「以其鄰」之象。
- （四）二、三、四互兌為口，有「戒」之象。

釋義

六四爻之意義是說，舉止輕盈，不能保有財富，但若能与鄰里相互感應，則可取得信實，所以用不著加以警戒，也能有他人信實之象。

象傳說：所謂「翩翩不富」者，這是說它失去原來誠實之現象。所謂「不戒以孚」者，這是說內外之中心一致，甘願如此。

此爻，告誡居安思危，仍應團結不可掉以輕心。

六五（變坎為需䷄）。帝乙①（一）歸妹②（二）。以祉③（三）元吉。

象曰：以祉元吉，中以行願^四也。

註解

- ① 帝乙：殷紂王之父名，左傳又公二年。
- ② 歸：嫁。
- ③ 祉：與福通用。

析象

- (一) 六五居尊而中，下有正應，有「帝乙」之象。
- (二) 三、四、五互震。二、三、四互兌，上震下兌為歸妹卦，即有「歸妹」之象。
- (三) 六五柔居中位，下應九二之剛，降尊從夫，享受幸福，有「祉」之象。
- (四) 五爻居中，有「中」之象。五和二陰陽和諧而正應，有「行願」之象。

釋義

六五陰爻君位，下應九二，有公主下嫁之象，自二至五爻位互兌互震^{三三}。兌為少女，震為長男，則為以兄嫁妹之象。

六五爻之象徵，猶如帝乙之嫁妹，以貴下賢，可以致福，為元善大吉之象。

象傳說：六五中位虛爻，其虛衷下賢之象乃自行其素願，動機並不在於致福，故為元善大吉之象。

此爻，說明在安泰時期更應選賢與能。

上六（變艮為大畜^{三三}）。城復于隍^①。勿用師^②。自邑^③告命

(三) 貞吝。

象曰：城復于隍。其命亂也。

註解

① 隍：城池，即城下無水之溝坑。

② 師：可當行講。

③ 邑：人主居住之所，此指地方之封建國家。

析象

(一) 三上正應易位，三往上，中虛外圍，且上卦艮為門，合有「城」之象，艮錯兌為毀折，有「城復于隍」之象。

(二) 坤為眾，爻變，艮綜震為動，三至上大象離為戈兵，眾動戈兵，有「用師」之象。

(三) 坤為地，有「邑」之象，爻變為艮，錯兌為「口」之象，兌綜巽有「命」之象。

釋義

上六為泰卦之極位；在物極必反，盛極而衰之時刻，必需留意，因平靜中已有波浪，正如溝土中堆成之堡壘，也到終將崩塌之地步，不可以用兵，而且在本邑中，便自有上命反復宣告之現象，須要堅貞自守，可能還有憂吝。

象傳說：所謂「城復于隍」者，乃以譬喻物極必反，時運（命）已由盛而衰，由治而亂，所以只宜自保，不可用兵於外。

勸世人，創業維艱，守成不易，絕不可以當前之成就而自得意滿；惟有以精誠團結之心志，圖求發展，以開創不斷之新機。物極必反，否極泰來，這是自然之定律，惟獨有堅定之

信念，崇高之理想，才能有所作為。總之，要居安思危，做人處事亦當光明磊落，循進中庸之道，如此，才能兼容並蓄，調和剛柔。

此爻，告誡泰極而否，頹勢已經顯現，只可消極地使損害減少到最低限度，不可逞強，力圖挽救。

【綜述】

☰☷泰卦乾下坤上，大象「天地交」，交則陰陽已和，而兩氣暢通，蓋有規則之行進，自獲暢通之結果，故於履卦之後，繼之為泰，以示氣化交流萬物暢遂之現象也，在人如保合太和，抑邪扶正，應本乎泰。（周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。）

天地相交而成泰，泰者，泰平盛世也。交者，調和互助之謂也。自然現象之生長法則，在於調和人事現象之生存法則，在於互助。互助乃人類生存進化之原則，順之則為泰，反之則為否。蓋人心有理有欲，循理而行，互助互愛，盡己為人，則人皆為我。經濟由此而繁榮，秩序由此而安定，太平雍熙之象，由互助而致也，儻縱欲而行，則相嫉忌爭奪，爭奪愈烈，殘殺愈甚，生產衰落，秩序紊亂，流離顛沛，由爭奪而起也。歷史所載，一治一亂，可由此而知其本源。易乃法天象而明人事。宇宙網縕，陰陽二氣而已。陰順於陽，則化成萬物。陰違於陽，則星辰錯亂。近代自然科學昌明，天象物質，皆得理解，陰陽之理，愈加證實。而治社會科學者，反諱言此理，實屬謬悠。世運之否泰，社會之隆污，係於人心風氣。人心振作，正義發揚，則社會充滿祥和之氣，文化進步，此泰之象也，人心頹靡，詐力相尚，爭奪殘殺，則社會充滿暴戾之氣，文化衰落，此否之象也。人能以心統物，則如自然現

象，以剛馭柔，內健外順，而物爲人利用矣，儻以心逐物，心爲物役，則反乎自然，內心無主，而爲外物所蔽，智慧不生，背禮棄義社會退化矣。禮義者，君子之道也。爭殺者小人之道也。君子之道行則泰，小人之道行則否。明乎此，則盛衰治亂之理瞭然矣。

本卦以天地交泰之象，演人心交泰之理，人心交互溝通，則相親而不相忌，然後可以致世運之通泰。但眾心之溝通，必須先有其共信之中心。以資團結互信，方能發揮力量，開創太平。否則不但綜錯複雜之人心不易溝通，縱有一時利害之結合，亦難於持久。勢必仍歸瓦解。世事之有治則有亂，猶天時之有晴則有雨，但綢繆未雨防患未然，則在於人謀。正確之共信中心之建立，便是撥亂致治與長保治平之根本。團結於正確共信中心下之人爲君子，背離此中心者爲小人，君子道長則小人道消，君子道消則小人道長，君子道長則世運通泰，小人道長則世局混亂，乃必然之理勢。

在正確之共信中心下，仍有賴因時因地之計畫，以裁成一切事物之用，有經有權之措施，以輔相事業之發展，方足以左右人民之生計，使「人盡其才，地盡其利，物盡其用，貨暢其流」，而長保和平康樂。

爻象如初九之「拔茅茹」，九二之「包荒」，六四之「翩翩」，六五之「歸妹」，都是治世用行政之道理。九三之「無往不復」與上六之「城復于隍」則爲治不忘亂之戒。

易學所演繹證辯宇宙間一切之理則，都是循環遞變，泰卦全局之樞紐——致泰與保泰之道——其實只在九三一爻，惟有安不忘危，治不忘亂，才是長治久安之唯一要訣。

【卦十二】

否
䷋

否 ䷋ 坤下乾上 兩卦相重而成，周易之第十二卦也。

錯 ䷋ 泰 綜 ䷋ 泰

【卦體與名解】

否之卦體坤下乾上，中爻互艮互巽_䷳。否作閉塞不通之意義解，坤為地，乾為天。地在下陰氣下降，天在上陽氣上升，陰陽不交，萬物不暢，為閉塞之象。所以名為否卦。序卦曰：「物不可以終通，故受之以否。」

【卦辭】

否。之^①匪人_䷋。不利_䷋君子貞_䷋。大往小來^②_䷋。

析象

② 大往小來：指的是顛倒乾坤，陰陽否隔之謂。

- (一) 天地閉塞，萬物不暢，自無人道可言，故有「匪人」之象。
- (二) 萬物不暢，社會不安，有「不利」之象。
- (三) 乾有「君子」之象，乾為天在上，坤為地在下，有「貞」之象。
- (四) 陰小陽大，來是在內，乾屬陽在外，坤屬陰在內，有「大往小來」之象。

釋義

否卦䷋是由漸卦䷴變化而來，「漸」之「九三」陽爻，升到上卦「四」，「六四」陰爻，降到下卦「三」，就成否卦。當世運否塞之際會，祇有匪人纔能得志，不利於君子之固定貞常。坤下乾上，為「大往小來」適與泰卦之「小往大來」相反，乃小人道長，君子道消之象。

以天道之觀念來說，天地不交，乾坤顛倒；以人事而言，則將敗壞俗世，運會日衰。所以說否，是指閉塞之風氣籠罩，至於使風氣敗壞，這並非人為，乃是天運。君子當處於閉塞困厄之時，應堅持志節。

【彖傳】

彖曰：否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦^(一)也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

析象

- (一) 坤為地為眾，有「邦」之象。

釋義

此卦「乾」之天在上，「坤」之地在下，應當吉祥，但實際上，這是天地背離，不能相交，陰陽閉塞，萬物不能生長之形象。

否卦。所謂「否之匪人，不利君子貞，大往小來」者。是說天地之氣不相互交流，則萬物之生機不能暢達，上下之情懷不相交融，則隔閡乖離而天下混亂，雖有邦國之形式而等於沒有一樣。卦體陰柔在內，剛強在外，小人在內，君子在外。象徵小人道長，君子道消之情況。此卦是消息卦之一，代表陰長陽消之過程，否卦是七月，有小人日漸得勢，君子日益引退之傾向。

【象傳】

象曰：天地不交。否。君子以儉①德辟②。難。不可榮以祿③。

注解

- ① 儉：有約束之意，將心中壓抑不顯。
② 辟：同避。

析象

- (一) 坤為吝嗇，有「儉德」之象。三陽同居於外，有「避」之象。
(二) 初爻變，震錯巽為草，草木繁盛為榮即巽有「榮」之象。乾純陽為富，有「祿」之象。

釋義

天地不相交感，是否卦之象徵。君子處在這種閉塞之狀況下，應當懂得收斂自己之才

華，以道德品行來約束自己，避免災難，超脫名利，方能特立獨行，轉移風氣，以挽救世難。

【爻辭與小象】

初六（變震為无妄三三）：拔茅茹以其彙。貞吉亨。
象曰：拔茅貞吉。志在君（一）也。

析象

（一）初六和接近君位之九四正應，有「志在君」之象。

釋義

否泰兩卦雖屬相反，其初四、二五、三上、六爻之陰陽悉應則相同。初六爻象徵拔起茅草，便互相牽連到同類之連根，猶如泰卦初九爻一樣之現象，有真正、吉、亨通之徵兆。象傳說：所謂「拔茅貞吉」者，這是說它有志在忠愛國家，上應天心之現象。此爻，說明在閉塞時期，小人將得勢，應精誠團結，防患於未然。

六二（變坎為訟三三），包承①（一）。小人（二）吉。大人否。亨。
象曰：大人否亨。不亂羣（三）也。

註解

① 包承：包容，承受之意。

析象

- (一) 六二在初六之外，有「包」之象。六二在三陽爻之下，有「承」之象。
- (二) 坤為小，六二居下卦人位，有「小人」之象。
- (三) 陰向內，陽向外，兩不相交，有「不亂羣」之象。

釋義

二為中位，有包容之象，坤卦陰爻，為承順之象。六二爻有如大地承受天心而包容閉阻之象徵，對於小人來說，是吉，對大人來說，是否塞，須要逆來順受以自守，便可漸變為亨通。

象傳說：所謂「大人否，亨」者，是說偉大之人物，自有其獨特之主張，不為羣議所惑亂。此爻，說明在閉塞時期，君子應當覺悟，了解適者生存之道理，自保以等待時機。

六三（變艮為遯䷠）。包羞①（一）。

象曰：包羞。位不當也。

註解

- ① 包羞：意是包容羞辱，即是指行為惡劣，心中卻不知羞恥。

析象

- (一) 六三在閉塞時，陰柔不能上出，以親比於陽，在二陰之上，有「包」之象。包容在下之二小人，而不親比在上之大人，不是正道，有「羞」之象。

釋義

三非中位，耦爻奇位，又非正位，有包羞忍辱，極小人情態之象，三之位次，在下卦雖

不居中，但以全卦六爻而論，則三四合為中位，故仍以包容取象。

象傳說：所謂「包羞」者，是說因為它之位置不適當。

此爻，說明小人已經顯露出陰險真面目。

註解

① 命：指天命。

② 疇：同類。

③ 離：罹，附之意思。

九四（變巽為觀䷓）。有命①（一）无咎。疇② 離③ 祉④。

象曰：有命无咎，志行⑤也。

析象

（一）三、四、五互巽為木，有生機，有「命」之象。

（二）九四在否已過中時，剛居柔位，以從九五之君，有「離」之象。爻變，二、三、四互坤，屬於物質，有「祉」之象。

（三）和六二正應之九五，與之換位，三、四、五互坎為心，有「志」之象。三、四、五互巽，巽震為足，有「行」之象。

釋義

九四在六爻中已過大半，也就是說閉塞時期渡過一半，漸漸露頭角，象徵有命自天而降，沒有咎戾，而且它之同疇比類，也會分別獲得福祉。

象傳說：所謂「有命无咎」者，是說只要確信真理，則解救否運之心志，終得暢行。此爻，說明君子要排除小人之勢力，必須內應時機，精誠團結。

九五（變離為晉䷢）。休①否②。大人吉。其亡其亡③。繫於苞④。
桑⑤。

象曰：大人之吉，位正當也。

註解

- ① 休：休止。
② 苞：桑木之根。

析象

- (一) 三、四、五互巽為木，五居其上，有「休」之象，加上本卦名「否」，有「休否」之象。
(二) 爻變，三、四、五互坎為陷，有「其亡其亡」之象。
(三) 三、四、五互巽為陰木，質柔，有「桑」之象，爻變，離錯坎為叢棘，有「苞」之象，巽為繩，有「繫」之象。

釋義

九五爻象徵否運將要休止，對於位在中正之大人是吉。雖有幾乎被滅亡之危險，如能知所警惕，便有繫結在桑木根上一樣之堅牢。

象傳說：所謂「大人之吉」者，因為它之爻位配置正當。

此爻，說明排除小人權力之時機到來，但仍應謹慎從事，警惕反擊。

上九（變兌為萃䷬）。傾①否。先否後喜②。
象曰：否終則傾。何可長也。

注解

① 傾：傾倒，有終止之意。

析象

- (一) 「否」至於極，物極必反，有「傾否」之象。
(二) 爻變，兌有「喜」之象，否極泰來，有「先否後喜」之象。

釋義

上位已到否卦之盡頭，有盡將否運傾去之象。上九爻有到了否極，先有壞否而後得喜之象徵。

不謂「否傾」而謂「傾否」者，蓋以否運之傾去，必仗人力，否則否運不會自傾，此即「人定勝天」之道理。

象傳說：所謂「否終則傾」者，這是說，天地間沒有長久不變之道理。此爻，說明否極必然泰來。

【綜述】

䷋否卦坤下乾上，大象「天地不交」，不交則陰陽相乖，而造成閉塞，蓋物極必反，通之極矣必塞，故於泰卦之後，繼之為否，以示閉塞不通物傷其性之現象也，在人如居易俟命，以求自保，應本乎否。（周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。）

天地不交而成否。否者，閉塞也。人心爲物所閉塞，孜孜爲利，功利之風盛而仁義之道消，爭奪不已，殘殺不休，人與人間僅有利害，而無道義，爾虞我詐，鬥智鬥力，人生斯世，亦大可哀矣。然而急功者必敗，嗜利者必失，爭奪者必亡，殘暴者必滅。否道何可久長？禍窮亂極，人心知悔，天運亦隨之轉機，然後人性發揚，仁義道顯，化暴戾爲祥和，銷兵革而入治，否反爲泰，在於人心之返耳。繫辭曰：「危者，安其位者也。亡者，保其存者也。亂者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。」君子處泰則思危，處否則韜晦，抱殘守闕，保存文化於不墜，以待大運之轉機。如王通、劉基、顧炎武等是也。故此卦九五曰：「其亡其亡，繫于苞桑。」知識之士，豈可不自勉哉！

理勢循環，有治必有亂，有亂必有治，所以泰卦之後，繼以否卦。治平日久，人心漸由逸豫而浮奢驕縱，馴致人慾橫流，而由治入亂，亂世之人心，則由憂懼而悲憤奮發，從而團結革命，而撥亂致治。亂萌發於人心，治道亦繫於人心，人心融洽，則雖亂必治，人心乖離，則雖治必亂，此與卦象天地交則泰，不交則否之道理，實是天人一貫。

象傳所謂「儉德避難」，以及六二爻小象辭之「不亂羣」，只是指君子獨立特行之人格而言。世運之否塞不可不圖解救，欲解救世運之否塞，則必須如初六之「拔茅茹」那樣合力以赴，具有九四之「有命无咎」那般信念，方足以免於六三之「包羞」之辱，以收九五之「休否」之功，而致上九之「傾否」之喜。

全卦之精義，只在九五一爻。「其亡其亡」！亂世固應這般警惕，治世更應隨時這般警惕，才是撥亂致治之鎖鑰，長治久安之左券。

【卦十三】

同人 ䷌

同人 ䷌ 離下乾上，兩卦相重而成，周易第十三卦也

錯 ䷆ 師 綜 ䷆ 大有

【卦體與名解】

同人之卦體離下乾上，中爻互巽互乾 ䷌。雜卦傳：「同人，親也。」取「與人和同」之意義。有「合羣」之義。卦體下離上乾，離爲火，性炎而向上，和在上之乾天相同，天火有「同人」之象，離爲日，麗日中天，光天化日，爲合羣即「同人」之最高境界，天在上，火勢向上，人心亦必愛好上進，故離下乾上，名爲同人卦。

序卦曰：「物不可以終否，故受之以同人」。

【卦辭】

同人于野 ䷌。亨。利涉大川 ䷌。利君子貞 ䷌。

註解

- ① 野：郊外。

析象

- (一) 乾居西北，且在外卦，有「野」之象。
 (二) 二、三、四互巽為木，離錯坎為水，木在水上，有「利涉大川」之象。
 (三) 乾有「君子」之象。六二居中而正，有「貞」之象。

釋義

同人卦下體離為火，上體乾為天，猶如太陽之光熱自地平線上昇，照到普天下之曠野，故為亨通之象。中爻互巽為木為風，下體離中虛，離錯坎為水，木質中虛在水上，因風而駛，為舟象。故謂「利涉大川」。乾為君子，離為明，六二居中而正，象徵內心光明，有利於真正之君子。

【彖傳】

彖曰：同人。柔①得位得中而應乎乾^(一)。曰同人。同人曰。同人于野亨。利涉大川。乾行^(二)也。文明^(三)以健。中正^(四)而應。君子^(五)正也。惟君子為能通天下之志^(六)。

註解

- ① 柔：指柔順。

析象

- (一) 主爻六二柔順當位居中，和九五之乾即天理相應。

釋義

- (二) 乾和外卦，性皆向外發展，有「乾行」之象。
- (三) 乾有「又」，離有「明」之象。
- (四) 六二居中而位正，有「中正」之象。
- (五) 乾有「君子」之象。
- (六) 王爻六二，為唯一之陰爻，有「唯」之象，離為日，遍照天下，有「通天下」之象，離錯坎為心，有「志」之象。

同人卦，內卦中之「六二」柔順中正，得適當位置，與外卦中之「九五」相應，所以叫做同人。同人之卦辭說：所謂同人，它象徵同眾人公平相處在無遮障之牧野裏，當然是亨通，而且又說：利於涉過大川。這都因卦中「乾」之剛毅，使之能突破險厄阻礙。在上位之乾道文明得到健行，下有坤柔得居中正之位置與它相應，這是正人君子可以施行其道之象徵。也祇有正人君子，纔能真正之溝通天下人之心志。

【象傳】

象曰：天與火同人。君子以類族^①辨物^②。

註解

- ① 類族：類是動詞。區分意。類族是區分種族。
- ② 辨物：辨別事物。

析象

(一) 乾爲天，天在上，離爲火，火在下向上，性質相同，有「同人」之象。

釋義

卦體離下乾上，乾爲天，離爲火，天在上，火勢是向上，人心也總是愛好上進，所以天與火合而爲「同人」之象。君子體會「同人」之理象，以同類聚集成族之精神，去分辨萬事萬物之差別。

【爻辭與小象】

初九（變艮爲遯䷠），同人于門（一）。无咎。

象曰：出門同人。又誰咎也。

析象

(一) 爻變，下卦成艮，艮爲門闕，有「門」之象。

釋義

同人之第一爻，爻變，下卦成艮，艮爲門，象徵同志之人們，不在室內而在當門，光明正大，所以無咎。

象傳說：初爲內卦始位，其象由內而外，同志之人，開始出門同行，誰都沒有怨恨。此爻，說明和同，首先應打破門戶之成見。

六二（變乾爲純乾䷀）。同人于宗（一）。吝。

象曰：同人于宗。吝道也。

析象

(一) 二爻變，各爻悉為陽，有「同宗」之象。

釋義

六二與九五為陰陽正應，取同宗之象，宗族為私親，私則不公，故有吝象。象傳說：所謂祇顧自己宗親，便有塞吝之結果，這是偏狹而為鄙吝之道。此爻，說明應進步打破宗族觀念。

析象

九三（變震為无妄三三）_(一)。伏戎于莽_(二)。升其高陵_(三)。三歲不興_(四)。象曰：伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

(一) 離錯坎，中爻有「伏」之象，離為戈兵，有「戎」之象，二、三、四互巽，為陰木，有「莽」之象。

(二) 巽又象股，爻變，下卦震為足，象動，股足動，有「升」之象，巽又象高，爻變，二、三、四互艮，為山，象陵，合有「高陵」之象。

(三) 離於先天卦居三，且爻位於三，皆有「三」之象，日行天空，每年有一循環，天火有「歲」之象，合有「三歲」之象。爻變，下卦震為足，有「興」之象。爻不變，有「不興」之象。

- (四) 九五中正，和六二相應，使三不得與二合羣，就三而言，九五有「敵剛」之象。
- (五) 三歲不興，是「安行」之象。

釋義

理勢循環，同極則異，同則和協，異則鬥爭，九三和上九兩剛相敵，為由同異之關鍵。三為下體離卦最高位，有升高之象，即所謂：「升其高陵」。說卦傳：「離為甲冑，為戈兵」，離在下為內卦，故為「伏戎」之象。以變爻取象，離變為震，說卦傳：「震為蒼莨竹，為萑葦」，為叢莽之象。

三與上對敵，以下犯上，於勢不順，有不敢遽發之象，「三歲」以爻位取數，極言其久。

「九三」爻，有在草莽裏隱伏兵戎之象徵，祇能升到高陵上去，三年也不會發興。

象傳說：三上兩剛相敵，故有「伏戎于莽」之象，以下犯上，勢既不順，力亦不敵，安可如此施行？故而雖歷三歲之久，總未敢發難。

此爻，說明和同是道義之結合，足以使不義畏懼。

九四（變巽為家人三三）。乘其墉①。弗克攻②。吉。

象曰：乘其墉。義弗克也。其吉。則困③而反則也。

註解

- ① 墉：築土作壁壘之小城，又解為牆垣。

析象

- (一) 離中虛：外圍，九三有「墉」之象。四爻在三上，有「乘墉」之象。
- (二) 四不中不正，以剛居柔，阻隔五和二之正應，理勢不逮，有「弗克攻」之象。
- (三) 九四在兩得位陽爻之間，有「困」之象。

釋義

上卦變爻成巽，說卦傳：「巽爲高」，有牆垣之象，四與初兩剛相敵，四以上敵下，故說「乘其墉」，當大同世界，不宜攻伐，以上暴下以強凌弱，尤爲公理所不許，克爲攻克戰勝之意，能知其勿克而不果攻，則吉。

九四爻，象徵登上他之壁壘，但是進攻也不克勝，是吉。

象傳說：所謂「弗克攻」者，不是說力有不敵，乃是在大義上講不過去。理之不可踰者爲「則」，陷於不義，則勢必窮困，能一反其所爲而合乎正義，便可以轉困爲吉。

此爻，說明和同代表正義，必然可使邪惡屈服。

九五（變離為重離䷳）。同人。先號咷^①而後笑^②。大師^②克相遇。

象曰：同人之先。以中直^③也。大師相遇。言相克也。

注解

- ① 號咷：指哭泣。
- ② 大師：大軍。

析象

- (一) 爻變，上卦離錯坎為憂，有「號咷」之象，爻變，三、四、五互兌，有「笑」之象。九五和六二合羣，為三、四爻所阻隔，所以「先號咷」，終得和諧，所以「後笑」。
- (二) 陽大陰小，乾為陽，有「大」之象，爻變，離為戈兵，且本卦錯師三三，有「師」之象，九五戰勝三、四之阻隔後，始能和六二相正應而合羣。
- (三) 九五中正，有「中直」之象。

釋義

同人有著先哭泣而後歡笑之象徵，它又象徵著大軍之師旅，相遇克勝。

五與二陰陽相應，有二人同心之象，其兩相求慕之切，始則號咷痛哭，互訴誠悃，待得情同意洽，便不覺歡笑而鼓舞；卦體中又互巽三三，說卦傳：「巽，入也」，巽卦彖傳：「重巽以申命」。有申達命令，深入下層之象，故以號哭告訴喻其求慕之情狀。如果祇是二五兩相應和，尚非大同之道，其象當初四，三上交相攻敵之際，九五以陽剛中正之質，高居君位，勢如用大兵以鎮服羣雄，使本相攻敵者，都轉相遇合。

象傳說：同人先有哭泣而後笑的象徵。蓋以九五中位奇爻，象徵內心中直，憂喜由衷並非裝腔作勢，所謂「大師克，相遇」者，是說以公理克制爭端，不是以力服人。

此爻，說明和同仍須排障礙，必要時不惜用強，先苦而後能甘。

上九（變兌為革三三）。同人于郊①（一）。无悔。

象曰：同人于郊。志未得也。

註解

① 郊：郊外，野外。

析象

(一) 乾錯坤為地，有「郊」之象。

釋義

上九在卦之外沿，故以郊取象，象徵所同者遠大，遠大則公而無私，可以坦然行之而無悔。

象傳說：所謂「同人于郊」者，這正象徵著還沒得志。

何以說是在郊外？是因為「上九」在這一卦最外面，在裏頭已無可呼應，也無人與他互和，像如此之孤獨，應該是最不吉祥，然而「上九」已漸離人羣，正因不願與人同流合污，所以永不悔恨。

此爻，說明和同應本著積極進取之態度，而非同流合污。

【綜述】

三三同人卦離下乾上，大象「天與火」，火性與天火兩者相同，蓋經否道而閉塞不通，彼此脫節，勢必謀同，故於否卦之後，繼之同人，以示物性求同親切之現象也，在人如同文同軌，以一其德，應本乎同人。（周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。）

同人，同于人也。政治之最高理想為大同，大同乃至公無私同行天理，故無彼此親疏之分，種族階級之別，一視同人，共享福祉，然如何以進大同？則必自辨異始，辨異而求同，則人皆同心，心皆合理，夫理一也，而見理各有不同。仁者見仁，智者見智，因此歧見叢

生，各是其是，以非他人，此亂之源也，聖人知異之爲害，故善與人同，孔言大同，墨主尚同，與人同好惡，與人同憂樂，而後可與同化于仁義，故促進有大同，必求人心之所同，不必書同文，車同軌，而後謂之大同也。

人情有同則有異，故世運有泰有否，人情和同則世運泰，乖異則世運否，所以太平盛世，稱爲「大同」，人情之和同繫於公平，乖異起於偏私，乃必然之理。同極則漸復生異，異極則又漸以致同，則爲自然之勢。

本卦下三爻，其象由同而異，初二之由「于門」而「于宗」，漸涉偏私，至三之「伏戎」，則乖異之勢已成。上三爻由異而同，四之「弗克攻」，已有覺悟之象，五之「相遇」，上之「于郊」，則已化異致同，變私情爲博愛，其中三之「伏戎」，能知難而「不興」，則雖乖異而不至決裂，四之「乘墉」，如果困而不反，亦無由致同，這兩爻之理象，尤爲異同之分際，全卦之樞紐所在。

人之異同，世之否泰，完全繫於公私之消長，公理伸張，則人同世泰，人各爲私則乖異致否。禮運大同篇所謂：「大道之行也，天下爲公，選賢與能，講信修睦，故人不獨親其親，不獨子其子。……貨惡其棄於地也，不必藏於己，力惡其不出於身也，不必爲己……」其通篇精義，都可作爲本卦理象之闡釋，歸結起來，只一個「公」字而已。

【卦十四】

大有 ䷍

大有 ䷍ 乾下離上，兩卦相重而成，周易之第十四卦也。

錯 ䷇ 比 綜 ䷇ 同人

【卦體與名解】

大有之卦體乾下離上中爻互乾互兌 ䷍。離為火，乾為天，火在天上，如日當空，無所不照，有「大有」之象。全卦僅六五一陰，高居尊位，而為主爻，五陽與之和諧，皆為其所有，且陽為大，亦有「大有」之象。與小畜卦同具一陰統蓄眾陽之象，小畜卦以「以小畜大」，本卦則以「所有者大」取義，所以名為大有卦。

序卦曰：「與人同者，物必歸焉，故受之以大有」。

【卦辭】

大有 ䷍ ①。元亨 ②。

註解

- ① 大有：豐盛之意。
- ② 元亨：非常亨通。

析象

- (一) 離為火，乾為天，火在天上，如日當空，無所不照，有「大有」之象。

釋義

此卦，離卦之日，上升到乾卦之天上，就像太陽普照萬物，而且，唯一之「六五」陰爻，在尊位得中，其他五個陽爻，都屬於他，也像君王高高在上，擁有天下，具有王者風範，心懷萬民。

元亨是大亨，是非常亨通，所有者既大，則其亨泰之象，自非尋常，故稱「元亨」。

下卦「乾」剛健，上卦「離」光明。一個陰爻在尊位，與下卦「乾」之天相應，象徵應天命，得人心，足以領導人民，完成偉大事業，所以，占斷是「元」大善，「亨」無往不利。

【彖傳】

彖曰：大有。柔得尊位。大中①而上下應之。曰大有。其德剛健而文明。應乎天②而時行。是以元亨。

註解

- ① 大中：權大而居中。

析象

- (一) 六五位居尊，有「大中」之象。

(二) 六五和乾主爻九二正應，有「應乎天」之象。

釋義

大有卦之現象，六五屬陰爻居尊位而博大，是陰柔之厚德，正符合中庸之道。而且上下五個陽爻與它互相呼應。所以叫作大有。它之德性，且有剛健而明，相應天時而行動。所以說它具有元亨通達之德性。

【象傳】

象曰：火在天上。大有^(一)。君子以遏^①惡揚善。順天休^②命。

註解

① 遏：止絕。

② 休：美善之吉慶。

析象

(一) 火在天上，無所不照，為「大有」之象。

釋義

上卦之離為日，下卦之乾為天，正有陽光普照萬物之象。君子體會此一理象，以明察善惡，惡之未顯著，則遏止之，使消弭於無形，善之未彰明者，則表揚之，使之樂於為善，以順承休美之天命。所謂「天命」，即自然之理，亦即是真理，真理乃純善無邪，所以稱為「休命」。

【爻辭與小象】

初九（變巽為鼎三三）。无交①害①。匪咎。艱②則无咎。
象曰：大有初九。无交害也。

註解

- ① 交：交感之意。

析象

- (一) 離為火，乾為金，火剋金，有「交害」之象，初爻距火尚遠，未交離境，有「无交害」之象。

- (二) 初居卑下，上無正應，振起困難，有「艱」之象。

釋義

初位距主爻六五最遠，與四又兩剛相敵，有與世無交之象。其害乃所處之地位使然，並非由於本身之過咎。祇要能艱苦卓絕，則可以無咎。

象傳說：大有之初九爻，因為沒有交感，所以祇是有害而已。

此爻，告誡得意容易忘形，不可驕傲，在艱難中才會戒懼。

九二（變離為重離三三）。大車以載①①。有攸往②。无咎。
象曰：大車以載。積中不敗也。

註解

- ① 大車以載：引申義為能擔當重任。

析象

- (一) 乾錯坤，為大輿，有「大輿」之象。爻變，離錯坎中實，有「載」之象。
- (二) 爻變為離二、三、四互巽，錯震為足，有「往」之象。九二以剛居柔，和六五正應，以佐證中之君，促進豐盛，乃「有攸往」之象。

釋義

下體乾卦，至大至剛，說卦傳：「乾為圓」，圓圓形像車輪，故以「大車」取象。九二與主爻六五為正應，中爻剛實，象徵能擔當重任，有如大車載物，有所往，安全無咎。

象傳說：所謂「大車以載」者，是說車大則能多載，雖貨物積滿在中間，也不會毀敗。此爻，強調中庸之重要性。

註解

①

亨：古與享、亨通用。

析象

- (一) 九三陽剛居正，在下卦之最上位，相當於公爵之位，有「公」之象。九三和六五之君陰陽和諧，在君王處享受豐盛，有「亨於天子」之象。
- (二) 九三陽爻為君子，爻變下卦成兌，兌為陰卦，則有「小人」之象。

釋義

「九三」屬陽剛，為下卦之最上位，臣下之高位為公卿，在上卦之「六五」為君位，

「九三」奇爻奇位，象徵公卿功業與名位相稱，堪以受君王享宴之榮寵，這好比公侯相見君王，君王懂得禮賢下士賜予飲食，這對小人而言，可說是無法得到之寵愛。

象傳說：「公用亨于天子」之象，若以小人當之，則不但非福，且將因而招致禍害。此爻，說明應禮賢下士，不可寵信小人。

九四（變艮為大畜䷙）。匪其彭^①。无咎。

象曰：匪其彭。无咎。明辨哲^②也。

註解

① 彭：作壯盛解。

② 哲：明辨，亦當聰明講。

析象

(一) 九四變，三、四、五互震為鼓，有「彭」之象，九四過中極為壯盛，然近君不可極盛，以剛居柔，有「匪其彭」之象。

(二) 九四居離為明，有「明辨哲」之象。

釋義

六爻以三、四為中位，四在三之上，於「大有」之象，其勢已見壯盛，九四上承君位主爻之六五，有如接近君王之大臣，權勢過盛，則易招疑獲咎，唯有善於自處，不敢承當過盛之權勢，方可以無咎。

象傳說：所謂「匪其彭，无咎」者，是說能明辨哲之緣故。

此文，說明自我抑制之重要性。

六五（變乾為純乾☰☰）。厥孚交如②（一）。威如②（二）。吉。
象曰：厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而无備也。

註解

- ① 厥：解如「其」之意。
② 如：為語助辭。

析象

- （一）離錯坎為心，有「孚」之象。六五性柔守中，與眾陽和諧，誠信相交，有「交如」之象。
（二）乾為天，有「威如」之象。

釋義

六五位居尊位，耦爻中虛，其泛應眾陽，有虛心接物，信義交孚之象。信義交孚，則人皆畏服，故又有「威如」之吉象。

象傳說：所謂「厥孚交如」者，是說推一己之誠信，以啓發而互信溝通眾志。其所以有「威如」之吉象者。蓋精誠之至，平易公正，無所猜疑戒備，自然令人畏服。

此文，說明應以誠信為本，恩威並濟。

上九（變震為大壯☳☳）。自天祐①之（一）。吉无不利。

象曰：大有上古。自天祐也。

注解

①

祐：護祐、保祐之意。

析象

(一) 上九居大有之極，在離之上，有明極之象，下和六五君王親比，有「自天祐之」之象。

釋義

爻位至上九而全卦成局，「大有」之象，來自上天之護祐，當然大吉，絕不再有什麼不利。

象傳說：大有卦上九之吉象，因為它是來自上天之護祐。

大有卦最主要在說，當擁有權勢與地位之時，絕不可躊躇志滿，若更具備領導才能，更不可驕傲或得意忘形。總之要懂得謹慎，做事光明磊落，剛健具中正，凡事順應自然，對人和善，必能使人心悅誠服，獲得成功。

此爻，說明應有滿而不溢之修養。

【綜述】

三三大有卦乾下離上，大象「火在天上」，其所照者廣，所被者大，蓋與人同者，物必歸焉，而成其大，故於同人之後，繼之大有，以示光輝普照無所不覆之現象也，在人如展佈之時，順天休命，應本乎大有。（周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。）

大有，富有之大業也，以國家言，則為物產富饒，資源充實。以社會言，則為道德昌

明，民生安樂。如日麗中天，富強之景象也。此卦以六五得位而居尊，與比當對，坤二上升乾五，二五相交而孚，以發揚利天下之志。君子法此象日新其德，惡者去之，善者揚之，行健而文明，謂之富有大業。富有大業，由積善而致，積善則生祥和，祥和則勞而不怨。勞而不怨而生產發達而物資富饒，民生安樂，民生安樂則禮義生，故曰：「自天祐之，吉無不利」，蓋此卦乃由小畜四之五而來，畜之小而成大也。

本卦理象，以六五一陰為主爻，包容眾陽而為其所有，故稱「大有」。六五有信義交孚之象，耦爻中虛，象徵虛中容受之器量，大容受之器量，然後所包者宏，所有者大，乃是一定之道理。

其餘爻象，如二之「大車以載」，三之「公用亨于天子」，上之「吉无不利」，都是虛中受益之結果。初之「无交」，則為孤立之害處。四之「匪其彭」，乃揚盛之戒。

易理不外滿則招損，虛則受益，過剛則決裂敗壞，必須濟以柔和，方能含宏光大，陰陽一理，相為體用而已。

同人與大有正反，同人由文明而健，乃先由文化進步而致富強，大有由健而文明，乃已富強而文化愈進步。

同人與師為相對，由同人之得人和，而後可得師之用眾也。大有與比為相對，大有為國家之實力，比為國家之領袖，有實力兼有領袖，自可無敵於天下矣。

【卦十五】

謙
䷎

謙䷎艮下坤上，兩卦相重而成，周易之第十五卦也。

錯䷛履 綜䷛豫

【卦體與名解】

謙之卦體艮下坤上，中爻互坎互震䷲。謙是卑遜，或謙虛之意。艮為山，坤為地，山本高於地，為高峻之象徵。應當高聳出地面之上，乃屈而止於其下，有謙遜自抑之象，主爻九三止於內而順乎外，或外虛有容，亦有「謙」之象，所以名為謙卦。謙卦為唯一六爻皆吉之卦。

序卦曰：「有大者不可以盈，故受之以謙。」

【卦辭】

謙䷎。亨。君子有終(一)。

註解

① 謙：具有恭敬合禮，屈己下人，退讓而不自滿等意義。

析象

(一) 君子指九三而言，艮爲止，乃有「終」之象。

釋義

此卦，內卦「艮」象徵山、止，外卦「坤」象徵順，地。內心知道抑制，外表柔順，此爲謙虛之態度。

謙卦，具有亨通之德性，象徵著君子懂得謙虛自處，這樣之德性必能善有所終。

【彖傳】

彖曰：謙亨。天道下濟而光明^(一)。地道卑而上行^(二)。天道虧盈而益^(三)謙。地道變盈而流^(四)謙。鬼神害^(五)盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰^①。君子之終也。

註解

① 踰：超越。

析象

- (一) 主爻九三在坤之下，有「下濟」之象。二、三、四互坎錯離有「光明」之象。
- (二) 地本在下，今乃居上，有「上行」之象。
- (三) 三、四、五爻互震，錯巽爲風，震爲雷，有風雷爲「益」之象。
- (四) 二、三、四互坎爲水，有「流」之象。

(五) 二、三、四互坎，坎為陷，有「害」之象。

釋義

所謂謙卦是亨通之道理，因為它象徵天道之德性，光明普照下方，毫無私欲，而周濟萬物，同時又像地道一樣之卑厚容物，隨時以生機上昇，長養萬物而運行不息。而且天道之規律，必然要虧損過於盈滿，而增益謙虛的，地道之規律，必然變動盈滿的，而流入謙下的，鬼與神之道理，是損害滿盈的，而福祐謙讓的，人之心理是厭惡滿盈的，而愛好謙退的。所以謙之德性，尊貴而有光輝，雖然卑退，但不可以超越規矩，這便是君子學問、德業，修養，善始善終之結果。

【象傳】

象曰：地中有山(一)。謙。君子以裒①多益寡。稱②物平施。

註解

① 裒：減少。

② 稱：量度之平均。

析象

(一) 艮在坤下，坤為地，艮為山，有「地中有山」之象。

釋義

坤地之中有艮山，有自抑其高之謙象。君子體會此一理象，以減損有餘，增益寡乏，稱量事物之不齊而平衡施與。

【爻辭與小象】

初六（變離為明夷䷣）。謙謙①（一）君子。用涉大川（二）。吉。
象曰：謙謙君子。卑以自牧（三）也。

註解

① 謙謙：謙而又謙，即極謙之意。

析象

- （一）初六柔順，位居卑下，配以謙卦，自「謙謙」之象。
- （二）三、四、五互震為木，木可用於涉水，有「步」之象。爻變，下卦離錯坎為水，有「大川」之象。
- （三）九三和上六正應，上至三，下卦坤為自，為用，有「自牧」之象。

釋義

初六屬陰爻，乃柔順之象，自己願意在下位，這樣才是君子應有之態度，能以如此謙卑之態度處理事情，就算是徒步涉過大河，也能冒險犯難而終底於成，此乃吉祥之兆。

象傳說：「謙謙」之象，乃君子卑遜自居，以牧養其盛德。

此爻，強調謙虛並非消極之退讓，而是積極有所作為。

六二（變巽為升䷭）。鳴謙①（一）。貞吉（二）。

象曰：鳴謙貞吉。中心得也。

註解

- ① 鳴謙：因謙虛而得共鳴。

析象

- (一) 三、四、五互震爲雷，和九三親比之六二，有「鳴」之象。
(二) 二和三爻親比，且皆居正，有「貞吉」之象。

釋義

六二爻之象徵，有因謙而得到同聲相應而共鳴之現象，能夠真正自守，便是吉。象傳說：「鳴謙，貞吉」之象，令聞廣譽，自然而致，可以當之無愧而心安理得。此爻，說明必須動機純正，引起共鳴才是謙虛。

九三（變坤為純坤☷☷）。勞謙①。君子。有終吉②。
象曰：勞謙君子。萬民服也。

註解

- ① 勞謙：勤勞謙遜。

析象

- (一) 九三陽剛當位，居眾陰之中，二、三、四互坎，爲憂爲陷，有「勞」之象。
(二) 本爻在內卦之終，且艮爲止，爲「有終」之象，陽爻居陽位，有「吉」之象。

釋義

變坤為純坤，說卦傳：「致役于坤」，故為勞謙之象，下卦艮，說卦傳「艮，止也」，故為「有終」之象，君子體會這些理象；因以勤勞謙遜而有始有終，則凡事皆吉。

象傳說：勤勞謙遜之君子，乃萬民之所悅服。

此爻，說明謙虛必須有實質，可驕傲而不驕傲，才是真正之謙虛。

注解

① 撝：同麾，指揮、揮舉的意思。

六四（變震為小過䷛）。无不利^(一)。撝^①謙。

象曰：无不利撝謙。不違則也。

析象

- (一) 六四陰爻居陰位，當位則吉，有「无不利」之象。
- (二) 六四屬向外發展之卦，且在九三之上，有「撝」之象。

釋義

六四上承中位虛爻之六五，下比「勞謙」之九三，六四介乎其間，有上下指揮，象徵無不順利，故為「撝謙」。因為它自身謙退，但有揮揚上舉之現象。

象傳說：「撝謙」之無不順利，並非過份之謙遜，只是事不違理則而已。

此爻，說明謙虛效用，無往不利。

六五（變坎為蹇^{三三}）。不富^一以^①其鄰^二。利用侵伐^三。无不利。
象曰：利用侵伐。征不服^②也。

註解

- ① 以：乃是與之意。
② 不服：即「不遜」，亦即驕橫悖逆之意。

析象

- (一) 陰小，小有「不富」之象。
(二) 三、四、五互震，艮錯兌，後天八卦就面南而言，震兌居左右，有「以」之象，其鄰指四、上兩爻而言。
(三) 坤為眾，為用。本爻變，坎錯離為戈兵，眾動戈兵，有「利用侵伐」之象。

釋義

「六五」爻耦爻中虛，不是富貴之象，惟以柔爻而居謙卦之尊位，尊而能謙，則其鄰人皆樂為所用，本身雖不富足，卻可以利用眾力，一樣能大有作為，即用以從事侵伐，也無所不利，其他更不消說。

上體坤卦，說卦傳：「坤為地……為眾」，象徵國土，卦象變坎為蹇，蹇難生於國土，故以侵伐取象。

象傳說：所謂「利用侵伐」者，是說為征討不服，不得已而用兵。
此爻，說明謙虛之本質，是以德服人，但也有剛毅之一面。

上六（變艮為重艮䷳）。鳴謙^①。利用行師^②。征^①邑國^②。
象曰：鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。

註解

① 征：解作整治之意。

② 邑國：指私有之領土。

析象

- （一）上六以柔居柔，居謙之極在卦外，為美譽著聞於外，有「鳴謙」之象。
（二）上卦坤為國土，與六五一般有「利用行師」之象。

釋義

上六爻象徵謙和之共鳴。用兵之道，必先整治其本邑本國，然後可以對外討伐，即所謂「安內始能攘外」，正己而後正人，仍不失其謙謹。

象傳說：所謂謙和之共鳴，但未得志。所謂行師用兵，這是說，可以征討不服之邑國。此爻，將謙虛之功效，發揮到政略、戰略之運用上，然而也強調謙虛必須以力量為後盾，才能有積極之作為。

【綜述】

䷎謙卦艮下坤上，大象「地中有山」，山在地中，是山屈其高而藏於地，蓋欲長守其大，必須卑之無甚高，故於大有之後，繼之為謙，以示卑以自牧虛而有容之現象也。在人如不矜不伐，知雄守雌，應本乎謙。（周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。）

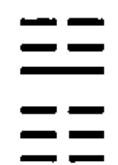
謙，平等之真義也。天生萬物，本不平等，如地勢之有高低，人類之有聖賢才智平庸愚劣之不齊，儻行生存競爭，則強者存而弱者亡，智者貴而愚者賤，有違天地父母慈愛之意。聖人憫人生天賦之不齊也，乃以哀多益寡，降尊就卑之道而使之平等。謙者，君子自卑以成物，發揮服務精神以達平等也。有千萬人之能力者，服千萬人之務，有百十人之能力者，服百十人之務。以強扶弱，以智益愚，如天道下濟，地道上行，萬物悉得其平。此本卦之宗旨也。謙，自卑抑貶損以成物也。惟能自抑者始可以自強；惟能自貶者，始可以自尊，以謙自牧，則明道矣。蓋天道無私親，謙遜則得之，驕泰則失之。此卦六爻皆吉，足見謙之可貴矣。我中華民族，素重謙讓，對於異族，常能以大事小。對於權利，自甘退讓，此種美德，實合天理。理，禮也。治國之道，莫重乎禮。謙讓，禮之先也。能以禮讓為國，何難之有。

本卦以「地中有山」之象，演「謙尊而光，卑下不可踰」之理，山至高而地至卑，抑至高以下於至卑，方見謙抑之極，能像這般地謙抑，庶幾身居尊位，則其道德事業得以光明昭著。雖在卑位，而其人格之高尚，還是不可踰越，這才是卑而愈尊之謙德，才足以萬民悅服。

爻象以九三之「勞謙君子」為主，無此一爻，即不成「地中有山」之局，餘如初之「謙謙」，雖涉大川之險，而能履之如夷，四之「不違則」，已臻自然而然之境，五之「利用征伐」與上之「利用行師」，利在正己而後正人，仍不失其謙謹，二與上之「鳴謙」，則謙德之盛，已見聲譽播騰，全般理象，只是說明能謙始克光大，能卑方不可踰。

【卦十六】

豫

豫 坤下震上，兩卦相重而成，周易之第十六卦也

錯 小畜 綜 謙

【卦體與名解】

豫之卦體坤下震上，中爻互艮互坎 。豫字可作「準備」、「悅樂」、「懈怠」三個意義解。卦象則以悅樂為主，坤為順，震為動。內和順，外震動，動而和順，有「豫」之象。主爻九四潛於地下，出動有聲，上下五陰從之，且坤承順之，亦有「豫」之象。震在坤上，為雷出地面，陽氣發舒，萬物欣暢之象，所以名為豫卦。

序卦曰：「有大而能謙，必豫，故受之以豫」。

【卦辭】

豫 。利建侯 ^(一) 行師 ^(二)。

註解

- ① 豫：具有悅逸安樂之意義。

析象

- (一) 四爻爲侯位，有「建侯」之象。
(二) 上下眾陰，與王爻陰陽和諧，且坤爲眾，有「行師」之象。

釋義

豫卦上體震爲雷，有百里諸侯之象，下體坤爲眾，有興師動眾之象，故豫卦之現象，有利於建立侯王，與聚眾行師之象徵。

【彖傳】

彖曰：豫。剛應而志行^(一)。順以動^(二)豫。豫順以動。故天地如之^(三)。而況建侯行師乎。天地以順動。故日月不過而四時不忒^①。聖人以順動。則刑罰清而民服^(四)。豫之時義大矣哉！

註解

- ① 忒：變差。

析象

- (一) 眾陰順從唯一之陽，有「剛應」之象。陽居陰下，其性上行，三、四、五爻互坎爲心，外卦震爲行，合有「志行」之象。
(二) 內坤順，外震動，有「順以動」之象。
(三) 天地代表自然界，順理而行動，有「天地如之」之象。

(四) 三、四、五互坎爲盜，有「刑罰」之象，坎錯離爲明，有「清」之象，五陰與主爻九四和諧，有「民服」之象。

釋義

上卦「震」是動，下卦坤是順，若能順應時機來配合行動，則將愉快，所以命名爲「豫」。因爲豫卦是順時以動之作用，所以天地之運動，也正如它順時而動，何況建立侯王與王師之事！天地運動之規律，也要順時而動，所以日月之運行，不超過規則，纔使四時（春、夏、秋、冬），不致於偏差，聖人之德性修業，是順天和人，使得刑罰清明簡便，則人民必信服。所以豫卦所含蓋之時間意義，實在太重大。

【象傳】

象曰：雷出地奮①。豫。先王以相樂②。崇德③。殷④。薦⑤。之上帝⑥。以配祖考⑦⑧⑨。

註解

- ① 奮：震動。
- ② 相：作「參配裁制」之意義解，一本作「作樂」。
- ③ 殷：意指隆盛。
- ④ 薦：進獻，或祭祀。
- ⑤ 配祖考：配是配祭意，父稱考，祖稱皇考，人出於父祖，故在家或家祠祭祖以報德。

析象

- (一) 陽在陰內激動，出地有聲，震雷出於坤地之上，有「奮」之象。
- (二) 雷震有聲，有「相樂」之象。五陰同和一陽，有「崇德」之象。
- (三) 二、三、四爻互艮爲手，有「薦」之象，
說卦傳：「帝出乎震」震有「上帝」之象。
- (四) 二、三、四互艮，艮爲門，爲手，三、四、五互坎，坎爲隱伏，合有「配祖考」之象。

釋義

迅速突起之雷，來自地上，這是豫卦之現象，古聖先賢們效法這樣之精神，創作典雅音樂來尊崇德業，然後以盛大之禮品，進供上帝，來祭拜歷代之祖先與祖考。

【爻辭與小象】

初六（變震為重震三三）。鳴豫（一）凶。
象曰：初六鳴豫。志窮①凶也。

註解

- ① 窮：滿極之意。

析象

- (一) 豫謙兩卦相綜，豫初與謙上皆爲鳴，初居最下，不中不正，和九四正應，從而和之，再加「豫」，有「鳴豫」之象。

釋義

「初六」和「九四」，一陰一陽互相對應，有自鳴得意而樂極忘形之象，初爲始位，開

始便得意忘形，故有凶象。

象傳說：初六之象，自鳴得意，心滿志窮，故會遭凶惡之禍。此爻，強調不可獨樂樂，應當眾樂樂。

註解

① 介：孤立高傲。

② 于：作如解。

析象

- (一) 爻變，分坤為二，有「介」之象。二、三、四爻互艮有「石」之象。
- (二) 爻變，二、三、四互離為日，居上卦之下，合有「不終日」之象。

釋義

豫卦六二爻居中，象徵著上下都沈溺在歡樂環境中，只有六二位在中，介然自持，像石頭那樣堅守中道，所以不終日之間，隨時都要真正自守便吉。

象傳說：所謂「不終日，貞吉」之象，這是說，必須要中正以自處。此爻，強調在安樂中不可沈溺，應保持警覺。

六三（變艮為小過䷛）。盱①。豫②。悔③。遲④。有悔。

象曰：盱豫有悔。位不當也。

註解

- ① 盱：張眼上看，引申義為逢迎。

析象

- (一) 三、四、五互坎，錯離為目，主爻九四在當權，三和之親比，有「盱豫」之象。
(二) 六三陰柔，不中不正，自處不當，不為九四所取，有「悔」之象。
(三) 六三在下卦之上，徘徊不進，有「遲」之象。

釋義

九四一陽，為羣陰所樂從之主爻，三四聯位，三有張目上視，攀附權勢之象。六三爻屬陰，陽位不正，就如同小人之不中不正，此爻有張目仰視無知所措而後悔之跡象，也時常遲疑不決而有悔意。

象傳說：所謂「盱豫有悔」者，是指它所處之位置不正當。
此爻，說明安樂應得自正當。

- (三) 九四（變坤為純坤☷☷）。由①豫(一)。大有得。勿疑(二)。朋盍②簪③。

象曰：由豫大有得。志大行也。

註解

- ① 由：由來。

② 盍：聚合同。

③ 簪：髮飾之一，另可當速講，也可解釋成聚會，一般通稱「盍簪」。

析象

(一) 和樂來自王爻九四，眾陰和唯一之陽和諧而悅從之，有「由豫」之象。

(二) 四爻位多疑懼，三、四、五互坎為心，有「疑」之象，二、三、四互艮為止，合有「勿疑」之象。

(三) 一陽在眾婦人之坤上，有「簪」之象。

釋義

九四爻為豫卦由來之主爻，羣陰樂從，為大有所得之象。御眾之道，在於推誠勿疑，則朋類之聚合，有如髮簪綰髮那般集結不散。

象傳說：「由豫，大有得」之象，全卦唯此一陽，更無他爻以分其氣勢，故而其志可以大行。

此爻說明必須誠信、精神團結，才有安樂。

註解

① 貞：經常固定之意思。

六五（變兌為萃䷬）。貞①疾。恆不死。中未亡也。

析象

(一) 六五以柔居中，有「貞」之象。三、四、五互坎為心病，有「疾」之象。六五以柔居尊，眾陰歸附九四，權勢下移，有「貞疾」之象。

(二) 震錯巽為風，雷風有「恆」之象，風徘徊不定，有「不」之象，就乾之大能而言，坤有「死」之象，六五居中，君位猶存，故有「恆不死」之象。

釋義

五為尊位，安富尊榮，每易溺於逸樂，好在爻位居中，有適乎中道之象，六五爻象徵著要貞正自守，雖然下乘陽剛之九四，有危懼不安之象，能知所危懼而不過於恣情逸樂，有如病人那樣地加意保養，則可以恆得不死，逢凶化吉。

象傳說：六五之「貞疾」之象，蓋下乘陽剛之九四，故而危懼不安，其所以「恆不死」者，則以爻位居中，才不致於死亡。象徵內在之良知沒有亡失。

此爻，強調樂而不可忘憂，中庸堅守純正，可避免滅亡。

上六（變離為晉䷢）。冥^①豫^(一)。成有渝^②。无咎。
象曰：冥豫在上。何可長也。

註解

① 冥：昏晦，幽暗。

② 渝：改變。

析象

- (一) 爻變，離錯坎為隱伏，有「冥」之象，上六以陰柔居和樂之極，有「冥豫」之象。
- (二) 五陰同其和樂，至此已成。爻變，離為明，即由幽暗而光明，為「有渝」之象。

釋義

上六以陰柔之質而居豫卦之極位，有荒淫昏冥之象，但豫卦究以悅樂取象，非以荒淫昏冥取象，雖爻位之荒淫昏冥之象已成，也會改變，但不會有災害。

象傳說：在上而有「冥豫」之象，如此怎樣可長久不變！

此爻，強調極樂生悲，應有行動，時時求變，才可以保持長久。

【綜述】

䷏ 豫卦坤下震上，大象「雷出地奮」，陽氣振奮萬物因之和樂，蓋謙則能受益，可以招致和樂，故於謙卦之後，繼之為豫，以示物被奮發而呈欣欣之現象也，在人如氣機已動，即時握取，應本乎豫。（周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。）

豫，順動而和樂也，乾初之坤四，一陽居中，而五陰應之，坤為順，震為動，為喜悅之象，順動則事有豫知而豫備。事豫則立，思患則豫防，故成和樂之象。成功作樂，以薦上帝，然而豫不可過，樂不可縱，縱樂無度，逸豫懈怠，則衰敗至矣。此卦六二云：「介于石，不終日」，孔子贊為知幾。幾者，動之微。必勤勞而後樂，樂極則生悲。循環之理，可觀於幾微，紂作象箸，箕子知殷將亡，勾踐嘗膽，伍員知其必昌，生於憂患，死於安樂，洵不妄也。故君子必先天下之憂而憂，後天下之樂而樂，方可謂之由豫有得也。

本卦以震雷出地之象，演振奮悅樂之理，奮發之情緒，固足以增進事功，但過度興奮，

恣情逸樂，則又爲敗事之因素，卦象雖以悅樂爲主，卦名則仍有取於備豫警惕之意義。

爻象如初之「鳴豫」與上之「冥豫」，爲志不可滿，樂不可極之戒。三之「盱豫」，爲趨炎附勢之不可靠，二之「介于石」與五之「貞疾」，爲安樂不忘憂患之道理。四以唯一之陽爻而居六位之中樞，泛應上下五陰而爲之主宰，則爲推誠致豫，與眾同樂之象。

全卦精義，只在一個誠字，推誠方能和眾，能和眾方可以致豫。能推誠以致豫，則必能實心實意以謀長保其豫。雖在安樂之中，也不致疏於戒備。

謙與豫爲正反，謙以助人而平等，豫以安享而快樂。謙溫恭而有終，豫順動而得志，故謙勞而豫逸。

又謙與履爲相對，履和而至，謙尊而光，履爲禮，禮言恭，謙致恭以存其位，故履與謙相輔相成，豫與小畜爲相對，小畜爲養力以待時，豫乃順動而成功。力不畜，不可以動，小畜爲致富強之道，豫爲亨太平之時，故二卦可並觀也。

【卦十七】

隨 ䷐

隨 ䷐ 震下兌上，兩卦相重而成，周易之第十七卦也

錯 ䷥ 蠱 綜 ䷥ 蠱

【卦體與名解】

隨之卦體震下兌上，中爻互艮互巽[䷳]。上體兌卦二陽在一陰之下，下體震卦一陽在二陰之下，震爲動，兌爲悅，內動外悅，或外悅內動，皆「隨」之象。兌爲少女，爲陰卦，震爲長男，爲陽卦。震下兌上，爲以剛下柔，屈己隨人之象，我能克制自己以隨順別人，然後可以感動別人而使之隨順於我，震爲雷，兌爲澤，雷震澤中，澤水遂動，亦「隨」之象。這便是隨卦卦名之取義所在。

序卦曰：「豫必有隨，故受之以隨」。

【卦辭】

隨^①。元亨^②。利貞^③。无咎^④。

註解

- ① 隨：隨和，隨從。
② 元亨：根元、亨通。
③ 利貞：利益、貞正，或解利於貞固。

析象

- (一) 主爻初九和六二親比，有「元亨」之象。
(二) 主爻初九陽居陽位，有「利貞」之象。
(三) 三四兩爻易位，水火既濟，有「无咎」之象。

釋義

隨卦，有根元、亨通、利益，貞正等四種德性能隨順和同，為元善大亨之象。但隨順並非隨便之阿附順從，乃利於貞固自持方能無咎。

【彖傳】

彖曰：隨。剛來而下^①柔^②。動而說^③。隨。大亨貞无咎。而天下隨時。隨時之義大矣哉^④！

註解

- ① 下：謙卑也。

析象

- ② 說：古文與悅相通用。
- ③ 一本作隨之時義大矣哉。
- (一) 本卦可認為來自否卦，乾之上九，來居坤下，坤之初六，往居乾上，而成隨卦，有「剛來而下柔」之象。
- (二) 內震外兌，有「動而悅」之象。
- (三) 本卦可認為由天地否變來，故有「天下」之象。

釋義

隨卦，有秉陽剛而謙下於陰柔之象徵，動中含有愉悅之景況，而成了「隨」之現象。它有寬大、亨通、貞正之德性。所以不會有災咎。而且天下之人事物理，都在隨時而動，這種隨時意義，實在太偉大！

【象傳】

象曰：澤中有雷(一)。隨。君子以嚮^①晦^②(二)入宴^③(三)息。

註解

- ① 嚮：與向通用。即面對之意。
- ② 晦：昏暗，指日暮西沉。又入夜叫晦，又月盡叫晦。
- ③ 宴：安居，安息。

析象

- (一) 震為雷，兌為澤，澤在雷外，為「澤中有雷」之象。

- (二) 兌屬西，一、二、三、四、五互巽為風，有「入」之象。
- (三) 坤卦彖傳：「安貞之吉」，有「宴息」之象。二、三、四互艮為止，亦有「宴息」之象。三、四、五互巽為風，有「入」之象。

釋義

「澤中有雷」，這就是隨卦之現象，君子體會此理象而不敢妄動，有如嚮晦之黃昏時候，入而宴安憩息，不敢妄動，則非隨便之阿附順從而得其貞固之道。

【爻辭與小象】

初九（變坤為萃 ䷬）。官^①有渝^②。貞吉。出門交有功。象曰：官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。

註解

- ① 官：作「王腦」或「王司其事」之意義解，如「目官」、「耳官」之類。
- ② 渝：作「變」之意義解。

析象

- (一) 震為長子，長子繼承，並主持祭祀，有「官」之象。初爻為震之主，為「有渝」之象。
- (二) 二、三、四互艮為門，初九震動向外，有「出門」之象，初九和六二親比，有「交」之象。二居中得正，出門與之相交，乃「有功」之象。

釋義

陽象剛健，應為主腦，陰象柔和，利於順從，初九陽剛，反居六二陰柔之下，有主體變

易之象，初九爻，象徵著官位有了變化，這種情形必須貞固自守，才是吉利。卦體中爻三三互艮，說卦傳：「艮爲門闕」，這門闕恰當初九之前，初爲始位，有初出家門之象，初出家門，與外界交接，能和光同塵，而不失其貞固則可以有功。

象傳說：「官有渝」之象，必須順從正道，方能致吉。所以出門與人交接而能有功者，唯在不失其貞固而已。

此爻，說明追隨應以羣眾之利益爲依歸，變通而不違背原則。

六二（變兌爲重兌三三）。係①小子（一）。失丈夫（二）。
象曰：係小子。弗兼與也。

註解

① 係：有繫與繼之意。

析象

- (一) 六二和初九親比，有「繫小子」之象。
- (二) 二、五雖正應，但隔有三、四兩爻，有「失丈夫」之象。

釋義

初九陽爻又始位，九五陽爻尊位爲丈夫。六二以陰柔之質，下比初，上應五，情牽於此，則勢必失略於彼，有係戀小子而失卻丈夫歡心之象。

象傳說：係戀小子則失卻丈夫，乃喻說凡事權衡取捨之間，二者不可得兼。

此爻，強調不可貪圖近利，喪失本分。

六三（變離為革䷰）。係丈夫，失小子。隨有求得。利居貞①。
象曰：係丈夫。志舍下也。

註解

- ① 居貞：守正之意。

釋義

本爻爻辭之意義，與六二相反，六三仰承九四而距初較遠，故為「係丈夫，失小子」之象，五為君位，四與五比肩，有位極人臣之象，三能隨順於四，則能隨時求得，但是自居忠貞，則更為有利。

象傳說：六三之象，其志寧願係戀在上之九四這丈夫，而捨棄在下之初九這小子。此爻，強調追隨之動機應純正。

九四（變坎為屯䷂）。隨有獲。貞凶。有孚在道以明。何咎。
象曰：隨有獲①。其義凶也。有孚②在道③。明④功也。

註解

- ① 獲：獲得之意。

析象

- (一) 九四陽剛，與諸陰和諧，為「有獲」之象。
(二) 爻變，上卦坎為心，為「有孚」之象。
(三) 爻變，四與初應，震為塗，有「在道」之象。

(四) 三至上大象坎，坎錯離，有「明」之象。

釋義

六三緊隨九四之後，陰爻隨陽爻，後位隨前位，勢順理得，於四為有其收穫之象。但四五比肩，四居近君之位，更得人心隨順，功高震主，易遭疑忌，若守此為貞常，則難免凶戾。好在陽爻剛實，於六位為居中，中為心位，象徵心有誠信，堅守正道，則可明白事理，這樣那會有災害？

象傳說：「隨有獲」功高震主之象，揆諸情理，確是凶險，凡事都做得切實合理而無從獲咎，則是明哲保身之功。

此爻，說明追隨者應當誠、信、守、分，而且明辨進退之道理。

九五（變震為重震三三）。孚于嘉①（一）。吉。
象曰：孚于嘉吉。位正中也。

註解

① 嘉：善。

(一) 九五陽剛，居中而正，比上應二，有「孚于嘉」之象。

析象

釋義

九五爻的象徵是信孚於嘉慶。吉。

象傳說：爻象既正且中，故有「孚于嘉」之吉象。

此爻，強調應當擇善追隨。

上六（變乾為无妄三三）。

拘①係之。乃從②維③之^(一)。王用亨于西山④^(二)。

象曰：拘係之。上窮^(三)也。

註解

- ① 拘：拘束。
- ② 從：重複。
- ③ 維：束縛。
- ④ 西山：係指在周都西方之西山。

析象

- (一) 兌綜巽為繩，兌錯艮為手，合有「拘係」和「從維」之象。
- (二) 兌居西，兌錯艮為山，合有「西山」之象。
- (三) 上六居隨之終，無可隨附，有「上窮」之象。

釋義

本爻之象徵，以陰爻位居上六之地位，欲變而上無所應，而且必須俯就九五陽爻之拘束，故有「拘係之，乃從維之。」之比擬。但上六陰窮而必變，變就九四、九五，便成為乾象，故有「王用亨」之比擬。但舉本爻在本卦之外象而言，仍為三兌卦。兌卦位居西方，因此而構成一幅「王用亨於西山」之圖案。又震為王。艮為山，為道，亦通。

上六爻之象徵，是說須要拘束來聯繫，才能夠隨和順從而維持聯繫，同時而有王者祭祀神於西山之神之作用。

象傳說：所謂「拘係之」者，這是說，上爻已到盡頭。

此爻，強調至誠爲團結之根本。

【綜述】

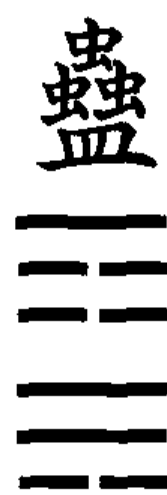
䷐隨卦震下兌上，大象「澤中有雷」，雷猶蟄伏不起而居澤中，只得隨時，蓋和樂則懈，於是一無主宰而隨之，故於豫卦之後，繼之爲隨，以示天德未施一隨時使之現象也，在人如處於不得已，隨遇而安，應本乎隨。（周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。）

隨，服從之精義也。否上降下，成下震上兌，震動而兌應，動而說，故稱曰隨。隨，從也。心服而從之也。風從虎，雲從龍，聖人出而萬眾從之。在下者從上，愚者從智，暗者從明，則秩序井然，天下以治。故隨乃服從之義也。君子領導民眾，欲民眾服從其領導，其本身必先具服從之美德。先服從領導而後始能領導他人。服從非權利作用也。而有理則存焉。愚從智，智從賢，賢從聖，聖從天，從天理，則從心所欲而不踰矩。古代倫理社會立有三綱：君爲臣綱，夫爲妻綱，父爲子綱，以示絕對服從，今日民主時代，亦有三綱：即主義，國家，領袖是也。故必服從主義，服從國家，服從領袖。否則國不立，而自由民主亦不可得矣。

本卦推以剛下柔之象，演隨順和同之理。但以剛下柔，克己下人，也得求其適當，不可過份，過份便流於虛偽與笑諂。卦辭首即提出「利貞」之原則，這是全卦理象著眼之所在。

爻象如初之「官有渝」，隨和通變，乃以退爲進之入世法門。二之「係小子」與三之「係丈夫」，爲權衡於取捨之間。四之「有獲」，爲不可過份之戒。唯五之「孚於嘉」，爲中正和同最吉之象。上之「拘係」則爲由勉強入於自然之道理。

【卦十八】

蠱 ䷑ 巽下艮上，兩卦相重而成，周易之第十八卦也。

錯 ䷥ 隨 綜 ䷐ 隨

【卦體與名解】

蠱之卦體巽下艮上，中爻互兌互震_䷳。蠱字爲器皿久不使用而發生蟲蝕之意，事物敝壞之總稱。巽爲風，艮爲山。風在山下，週山折回，物遂散亂，有「蠱」之象，巽爲入，艮爲止，入而止，不能向外發展，死氣沉沉，有「蠱」之象，就社會現象而言，艮爲止，在上者止息，無所作爲，巽爲順，在下者巽順，無所違背，上下不交，彼此因循，亦有「蠱」之象，所以名爲「蠱」卦。

序卦曰：「以喜隨人者必有事，故受之以蠱」。

【卦辭】

蠱。元亨。利涉大川^(一)。先甲三日^①。後甲三日^②(二)。

註解

① 先甲三日：甲爲十天干首位之名稱。(十天干即：甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)。先甲三日是辛，三日不必於字面之解釋，可作多日多層次解。

② 後甲三日是丁。

析象

(一) 三、四、五爻互震爲足，有「步」之象，一至四大象坎，爲水爲陷，有「大川」之象。
(二) 乾納甲，巽納辛，兌納丁。日干次序：甲爲干首日，則辛在甲前三日，丁在甲後三日，巽有「先甲三日」之象，艮錯兌，有「後甲三日」之象。

釋義

蠱卦。具有根元、亨通之德性。它之現象，有利於涉渡大川。在時間上，最適宜於甲日干之前三天，與甲日干之後三天。

事物敝壞，可以整治修理，使之復元，故有通亨之象。三、四、五互震爲足，有「涉」之象。一至四大象坎，爲水爲陷，有「大川」之象。救敝革新，必經一番艱難險阻，故其象利於先涉大川之險，然後可登彼岸，中爻互兌，兌爲澤，澤前五上兩爻，爲巽卦之下截，巽爲木，巽木在兌澤之上，故以涉大川取象。就八卦納干支言，乾納甲，巽納辛，兌納丁。日干次序甲爲日干首日，取爲整飭敗壞之基準日，從甲逆推其先第三位爲辛，巽有「先甲三

日」之象。取艱辛改造之義。從甲順推其後第三位爲丁，兌有「後甲三日」之象，則取叮嚀囑咐之義。綜其要旨，只是事前要盡心策劃，事後要認真檢討，以收救敝革新之實效。

【彖傳】

彖曰：蠱。剛上而柔下^(一)。巽而止^(二)。蠱。蠱元亨。而天下治^①也。利涉大川。往有事^②也。先甲三日。後甲三日。終則有始^③。天行^④也。

註解

- ① 治：治理之意，敗壞之極則爲治理之始。
- ② 往有事：勇往以濟事。
- ③ 終則有始：敗壞之終，始是整飭之始。
- ④ 天行：天道之運行，即自然現象。

析象

- (一) 蠱卦由泰卦演變而來。泰之初九和上六交換，則成蠱。
- (二) 上艮下巽有「巽而止」之象。

釋義

蠱由泰卦演變而來，泰之初九和上六交換，則成蠱。陽剛之艮卦在上，陰柔之巽卦在下，艮止也，巽伏也，艮止於上，其象靜止不動，器物常加拂拭，方不易朽壞，事業常加整頓，方不至廢弛，一經曠廢，便不免凋敝，所以巽下艮上之伏而靜止不動之象，稱爲蠱卦。繫辭之所謂「元亨」，意喻天下亂極而將復治。「利涉大川」意喻勇往從事於救敝，「先甲

三日，後甲三日」，意說事先要有妥善策劃，事後要作檢討，有始有終，像天體運行一樣，循環不息，方足以救敝革新，撥亂反治。

【象傳】

象曰：山下有風^(一)。蠱。君子以振民育德^①。

註解

① 振民育德：振民是鼓舞人民，使其有為。育德是培養道德，使其向上。

析象

(一) 艮為山在上，巽為風在下，有「山下有風」之象。

釋義

艮為山在上，巽為風在下，有「山下有風」之象。山下有風，則草木撓亂，有敝壞之象，當事物敝壞時，絕不可坐待，必要有所作為，所以為君子者，應當鼓舞人民，使其培育道德，使其向上。

【爻辭與小象】

初六（變乾為大畜^{三三}）。幹^①（一）父之蠱。有子。考^②无咎。厲^③（二），終^三吉。

象曰：幹父之蠱。意承考也。

註解

- ① 幹：作糾正之意義解。整飭之意。
- ② 考：父歿稱考。
- ③ 厲：危險。

析象

- (一) 巽為木，有「幹」之象。爻變下卦乾，有「父」之象。
- (二) 一至四，大象坎為陷，有「厲」之象。
- (三) 爻變，初與四應，上卦艮為止，有「終」之象。

釋義

變爻下卦成乾，乾為父，事物之敝壞為後果，有後果必有前因，父母為前人，子女為後嗣，亦為因果，故爻象除上為極位，前無所承，無復父子之象外，其餘各爻，均以父母取象。

初六耦爻奇位，剛柔並濟，足以幹父之蠱，初為始位，象徵過失尚未至如何嚴重，有子能幹父之蠱，則其父便可以免於咎戾。以子而幹父之蠱，不是容易之事，必須指陳危厲，苦口規諫，方能終於化凶為吉。

象傳說：所謂能夠管理老父之事業，只因為他之意志則足以承繼祖業。

先聖倡導孝道，此卦除上爻以外，皆講整飭父母之敗壞，有違孝思，實則父稱為乾，指精神，母稱為坤，指物質，蓋以當時並無精神和物質兩辭，以及其同義語，故以父母代替之。

此爻，說明救業必在艱苦中奮鬥完成。

注解

九二（變艮為重艮䷳）。幹母之蠱^(一)。不可貞^① ^(二)。
象曰：幹母之蠱。得中道^(三)也。

① 貞：作剛直之意義解。

析象

- (一) 九二陽剛居中，和陰柔居中之六五正應，當蠱之時，有「幹母之蠱」之象。
- (二) 九二剛中，以承六五之柔，過於整飭，有傷恩義，巽順以承，正身治事，有「不可貞」之象。
- (三) 九二居中，有「得中道」之象。

釋義

九二奇爻耦位，亦為剛柔並濟之象，上應陰爻尊位之六五，故為幹母之蠱。幹母之蠱寓意為整飭物質上之敗壞。九二爻象徵能幹母親之事業，但不可以堅貞不變。

象傳說：能幹母之事業，是因為本身「九二」之陽爻身份處於內卦中爻位，所以便須得中正之道而應變。

此爻，說明欲挽殘業，不可再責過去，應以中道，致力未來，方是正途。

九三（變坎為蒙䷃）。幹父之蠱。小有悔^(一)。无大咎。
象曰：幹父之蠱。終无咎也。

析象

(一) 二、三、四爻互兌，有「小」之象。爻變，下卦坎，為心，有「悔」之象。

釋義

九三奇爻奇位，過於剛梗，其幹蠱之象，不免過份而小有歉悔，但並無大咎。

象傳說：以子而幹父之蠱，於勢不順，本非易事。但下卦「巽」中之「九三」乃有柔順之徵，對父親以柔順，盡力竭力，精誠所至，無不可以感格，所以終於無咎。

此爻，說明挽救已壞之事業，不可過份剛強。

註解

① 裕：寬容。

析象

(一) 六四以陰居陰，重重陰柔，且無正應，柔而又止，無所作爲，有「裕蠱」之象。爻變，

二、三、四互乾，有「父」之象。

(二) 往即行意，三、四、五互震，有「行」之象。三至上大象離為目，有「見」之象。

釋義

六四耦爻耦位，重重陰柔，有因循慵懦之象，似此而往幹蠱，不但不能救敝，反而弊害更充裕，勢必立見吝辱。

象傳說：所謂須以寬容優裕以處理老父之事情，這是說，如果再往前去，還是沒有所得。

此爻，說明了挽救敗壞之事業，必須徹底，不可寬容。

六五（變巽為重巽䷳）。幹父之蠱^(一)。用譽^①^(二)。
象曰：幹父用譽。承以德^(三)也。

註解

① 用譽：因用人而得好名聲。

析象

- (一) 六五和卦體為乾之九二正應，有「幹父之蠱」之象。
- (二) 二多譽，六五以柔居尊，下和剛中之九二正應，能用賢才，有「用譽」之象。
- (三) 九二以剛中而巽順之好特質，承順六五，有「承以德」之象。

釋義

六五以柔爻而居上卦之中位，象徵上進之志氣與柔順中和之德性。變巽為重巽，則中爻互離䷳，說卦傳：「離也者，明也，萬物皆相見……」。象徵聲譽昭著，立志揚名，以補救先人之缺失，重握既墜之家聲，正象徵著繼承老父之事業必須運用聲譽。

象傳說：所謂能幹老父之事業，必須用以聲譽，是說要有功德來承其業。

此爻，在強調欲挽失敗之事業，應用賢才。

上九（變坤為升䷭）。不事^①王侯^(一)。高尚^②^(二)其事。
象曰：不事王侯。志可則^③也。

註解

- ① 事：侍奉。
- ② 高尚：不卑屈意。
- ③ 則：法則。

析象

- (一) 上九居王位六五之上，且居於艮止。有「不事」之象。爻變，上卦錯乾，有「王侯」之象。
- (二) 上九居六五之上，有「高尚」之象。

釋義

上位已在卦外，變坤為升，更有超然之氣象，爻位至此，已無復父子相承之跡兆，並象徵蠱已幹，難已息。上九以剛直之質，位於蠱卦之外沿，有功成身退，不再以王侯之事為事，但卻有高尚之志氣，以為自己本分之事。如修身化俗，立言垂世之類，都即是所謂高尚之事。

象傳說：功成身退而「不事王侯」，這種志氣，是可以風世而作則。

此爻，在說明應該像隱士一般之高尚，堅守自己不變之原則。

【綜述】

䷑ 蠱卦巽下艮上，大象「山下有風」，風不暢行，不能疏物，反因之壞物，蓋過於隨時，必不整飭而腐敗，故於隨卦之後，繼之為蠱，以示腐已極，起而圖存之現象也，在人如遭遇失敗，而欲有所振作，應本乎蠱。（周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。）

蠱，解惑也。事有善惡，思有正邪，稍偏則惑，惑必須解，解則足以治事。大學曰：

「物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣」。本卦由泰初之上而成，泰下卦乾爲甲，始也。故曰先甲三日。否初之上成隨，乾後動，故曰後甲三日。蠱爲泰之始，隨爲否之終。先甲三日，後甲三日，所以明事之終始，則不惑矣。本卦下巽上艮，巽爲入，爲納。艮爲止，納善而止惡，則不惑矣。山在上而風在下，下以風風上，諷諫之義也。在君主時代，君主一人受惑，倘有直諫之臣，面折廷爭，以解其惑，是爲幹父之蠱。君主惑解，則天下治。在民主時代，民情易爲邪說所惑，民情感，則解之難。故必須公正之輿論，高深之學理，普遍之宣傳，破邪顯正，然後民惑可解。故本卦象傳曰：「君子以振民育德」。振民者，作新民也。育德者，明明德也。君子作新民明明德自任，故重言論與批評也。

本卦以剛阻於上，柔萎於下，一切廢弛之象，演救敝起衰，艱辛改造之理。世事無論如何敗壞，沒有不可收拾者。但身當其任者，應當像驚濤中舵師那樣，把持得穩，既不可操之過急而致「有悔」，也不可因循苟安而致「裕蠱」，然後執中行權，以成幹蠱之功。

爻象除三、四之外，其餘皆吉，尤以二、五兩位之象，爲最能得幹蠱之中庸之道，至上九之「不事王侯」，其功成身退之雍容雅量，則直是聖賢之學問功夫。

隨蠱二卦爲正反，又爲相對，隨爲服從，蠱爲諷諫，服從則能負責，諷諫則能治事。隨以盡忠，蠱以盡孝，忠孝，人倫本也。

【卦十九】

臨
䷒

臨䷒ 兌下坤上，兩卦相重而成，周易之第十九卦也

錯䷥ 遯 綜䷠ 觀

【卦體與名解】

臨之卦體兌下坤上，中爻互震互坤䷒。臨字作監督意義解。兌為悅，坤為順。內悅外順有「臨」之象。地面本高於沼澤，有居高「臨」下之象。爻位之次序，自下而上，初二兩陽，有向上發展，以剛「臨」柔之勢，所以兌下坤上，名為臨卦。
序卦曰：「有事而後可大，故受之以臨」。

【卦辭】

臨。元亨利貞^(一)。至于八月有凶^(二)。

析象

- (一) 初、二兩陽萬長，愈長愈盛，有「元亨」之象，有「利貞」之象。
- (二) 十二月卦，臨䷒為丑卦，觀䷓為酉卦，其間相差八個月，酉也是八月，兩卦相綜，臨是陽長陰消故吉，觀是陰長陽消故凶。（見消息辟卦圖）

釋義

臨卦，具有根元，亨通，利貞，貞固之四種德性，但到八月即有凶。

日為陽之象徵，月為陰之象徵，卦象雖有兩陽上長之勢，但卦體兌下坤上，皆為陰卦，故以月計，從陽數起算，一陽在下為復䷗，二為臨䷒，三為泰䷊，四為大壯䷡，五為夬䷪，至六為純陽之乾䷀。於是一陰復生於下為姤䷫，二為臨䷒，反對之遯䷠。由復至遯，共歷八位，故稱八月，遯卦以遯跡韜晦取義，其象陰勢漸盛，與臨卦恰恰相反，陰長則陽消，故有凶戾之象。

若將此卦之上下分開來，下卦是「兌」，喜悅。上卦是「坤」，乃順。只要保持愉快且順從之心，則願望定可亨通。

【彖傳】

彖曰：臨。剛浸①而長②。說③而順。剛中而應。大亨④以正⑤。天之道也。至于八月有凶。消不久也。

註解

- ① 浸：漸之意。
- ② 說：通悅。

③ 大亨：大亨通。

析象

- (一) 月卦陽逐漸增加，有「剛浸而長」之象。
(二) 三爻變，下卦乾，有「大亨」之象，剛中與柔中相應，有「大亨以正」之象。

釋義

卦象初二兩陽，有下漸長，以剛臨柔之勢，所以稱為臨卦。卦象兌悅坤順，爻象上下兩中位剛柔相應，監臨之勢，極為自然，陽剛為正大之象徵，兩陽浸長，是正道得以通亨，有如天道之健行不息，即繫辭所謂「元亨，利貞」之理象。陰陽消長，理勢循環，兩陽浸長之臨卦，凡歷八位演變而適成恰恰相反對之兩陰浸長之遯卦，是陰霾雖漸見消逝，但須防其不久復長，故說至於八月而有凶象。

【象傳】

象曰：澤上有地^(一)。臨。君子以教思无窮^(二)。容^①保民無疆^②。三。

註解

- ① 容：包容。
② 疆：疆界。

析象

- (一) 卦象兌下坤上，兌為澤，坤為地，故有「澤上有地」即岸之象。
(二) 兌為言，二、三、四爻互震，錯巽為命，合有「教」之象，兌為澤為深淵有「無窮」之

象。

(三) 坤為地為眾，承載萬物，有「包容」之象，有「民」之象。和「無疆」之象。

釋義

兌澤在下，上有坤地，為以高臨下之象。君子體會兌澤之源流，坤土之廣載，以推其教民之意於無窮，容受而保育生民於無疆。

【爻辭與小象】

初九（變坎為師䷆）。咸①臨_(一)。貞吉_(二)。
象曰：咸臨貞吉。志行正也。

註解

① 咸：作「普遍」之意義解。

析象

- (一) 初九偕同九二，臨近四陰，且和六四正應，有「咸臨」之象。
(二) 本爻當位，有「貞」之象，初四正應，有「吉」之象。

釋義

初二兩陽，遍臨四陰，為咸臨之象，具有貞正而吉慶之現象。
象傳說：咸臨「貞吉」之象，蓋以陽爻剛、直，志在行其正道。
此爻，說明領導應以人格感召。

九二(變震為復三三)。咸臨。吉^(一)。无不利。

象曰：咸臨吉无不利。未順命^①(二)也。

註解

① 未順命：未順從六五居尊之命令。

析象

- (一) 以剛中之質，有上進之勢，故吉。九二居中，上應六五有「吉」之象。
(二) 五居君位，故曰命，兌綜巽，亦有「命」之象。

釋義

九二與初九合為「咸臨」之象，兩爻一般「貞吉」而无不利。

象傳說：「咸臨，吉无不利」者，蓋羣陰之位次，均居初、二之上，有未甘順從聽命之象，九二為下卦之中爻，秉剛直之質而濟以中庸之道，這才是使羣陰悅服而「吉无不利」。此爻，說明領導應德威並濟。

註解

六三(變乾為泰三三)。甘^①臨。无攸利。既憂^(二)之。无咎。
象曰：甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。

① 甘：甜言諂媚。

析象

- (一) 六三陰柔，不中不正，且兌為口為悅，有「甘」之象。
- (二) 爻變，下卦乾，九三陽若，有「憂」之象。

釋義

六三爻為構成下體兌卦之主爻，兌為悅，在臨卦而言，有甘於勢臨人之象，擅作威是不好，「无攸利」即是「沒有所利」之意。但「甘」與「苦」之體味，只在一念之間，能知所憂懼，而不以勢足臨人為甘，則可以无咎。

象傳說：雖然由於「甘臨」居不中正之位，所以地位不當。既能知所憂懼，則一時之過，當亦為咎不長。

此爻，說明領導不可以用誘騙為手段。

註解

六四（變震為歸妹䷵）。至臨①（一）。无咎。
象曰：至臨无咎。位當②也。

- ① 至臨：極親切之臨近。至字作「由上至下」之意義解。

析象

- (一) 六四當坤兌之交，居正應初，上承六五之君，有「至臨」之象。
- (二) 四爻以陰爻居陰位，一應初九，有「位當」之象。

釋義

六四下應初九，爲「至臨」之象，四與初陰陽相應，於監臨之理勢，極爲正常，故而无咎。

象傳說：六四陰爻居陰位，下應陽剛之初九，爻位正當，所以无咎「至臨」之象。此爻，說明領導應能用賢。

六五（變坎為節䷻），知^①臨^①。大君之宜^②。吉。
象曰：大君之宜。行中^③之謂也。

註解

- ① 知臨：明智之臨近。
- ② 大君之宜：大君是偉大之君王，宜是適宜。
- ③ 行中：行爲恰好。

析象

- (一) 爻變，上卦坎爲通，有「知」之象。
- (二) 六五柔居尊位，下有九二剛中賢才之應援，深合統馭天下之道，有「大君之宜」之象。
- (三) 爻變，三、四、五互艮，綜震爲足，有「行」之象，五居中，故曰「行中」。

釋義

五爲君位，六五耦爻中虛，下應九二，爲虛心下士明智監臨之象。偉大之君王，宜有知人之明而不剛愎自用，則吉。

象傳說：所謂「大君之宜」者。這是說它之情況，有行爲中正之象徵。此爻，說明領導要以智慧運用組織。

上六（變艮為損䷧）。敦臨①。吉。无咎。
象曰：敦臨之吉，志在內（一）也。

註解

① 敦臨：敦厚之臨近。

析象

（一） 志在內卦之二陽，而陽代表賢人，有禮賢下士之義。

釋義

上六爲外體坤卦之極爻，坤爲地，大地廣厚，象徵著敦厚之蒞臨，以敦厚之道臨人，當然吉而無咎。

象傳說：所謂「敦臨之吉」者，這是它有志存內卦之現象。

此爻，強調領導，應當敦厚，不可刻薄。

【綜述】

䷒臨卦兌下坤上，大象「澤上有地」，地因得有潤澤，而萬物浸長，蓋物腐而能更生，必有浸長之勢，故於蠱卦之後，繼之爲臨，以示物正浸長其氣發揚之現象也。在人如臨

民臨事，求其成長應本乎臨。(周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。)

臨，居上臨下，臨民以光大也。臨民必須威儀莊敬，以身作則。故臨之精義在於以身作則。本卦初爻自師之初爻變化而來，在師之初爻為師出以律，坎為律。今變為陽爻，則失坎而成兌，為師之失律，如此則臨為不行，左傳宣公十二年六月晉楚戰於邲，智莊子曰：「不行之謂臨，有帥而不從，臨孰為甚焉。」此乃謂臨有不行之義。蓋臨者，臨事而懼，臨之以莊則敬。戒懼莊敬，臨民之道也。論語「仲弓問仁」。子曰：「出門如見大賓，事民如承大祭」。乃言以莊敬臨民，則民心悅服，民心悅服，敦厚崇禮，如日月照臨下土，人皆仰之也。

本卦以「澤上有地」之象，演因勢監臨之理，監臨之消極作用為督飭，積極之作用則在於調護，古時帝王君臨天下，本為保育萬民，所以象傳說：「君子以教思無窮，容保民无疆」。

監臨得當，則正義伸張而吉，反之則凶。故兩陽浸長為臨卦。但監臨之道，雖以剛強正直為主，也必得合乎事理，順乎人情，方能使人悅服，所以兌下坤上，為「悅而順」之卦象。

上體坤卦，說卦傳：「坤為地……為眾」，地廣人眾，徒以一人君臨其上，實於勢難治，不如使眾人自相監察，則其事易理，故爻象以初二之咸臨為最吉。足見民主政權確優於獨裁。

其餘諸爻，除六三之象為「甘臨，无攸利」外，四、五、六皆吉。以卦爻之理象論監察制度，祇須防止舞文弄法，倚勢凌人，在本質上實屬有利無害。

【卦二十】

觀 ䷓

觀 ䷓ 坤下巽上，兩卦相重而成，周易之第二十卦也。

錯 ䷥ 大壯 綜 ䷒ 臨

【卦體與名解】

觀之卦體坤下巽上，中爻互坤互艮 ䷓。觀字作觀瞻或示範之意義解，說卦傳：「坤為地……巽為風……艮為門闕」，巽風行於坤地之上，有週遊歷覽之象，古人稱門闕為「觀」，即取其為人所觀之義。二陽在上，四陰在下。陽居尊上，為四羣下所仰望，有「觀瞻」之象。大象艮，有宮闕和手之象，合有以手祀神之象，巽為白眼，有仰望之象。其所在地，為道所居之「觀」，觀內奉祀可為楷模之先民，由是居處之「觀」和觀瞻之「觀」，意義有密切關係，所以坤下巽上，中爻互艮，名為「觀」卦。

序卦曰：「物大然後可觀，故受之以觀」。

【卦辭】

觀。盥^①。而不薦^②。有孚^③。顒^④。若^⑤。

註解

- ① 盥：古人在將祭祀之時，必先洗手，以示尊敬。
- ② 薦：祭祀時奉獻祭品。
- ③ 顒：嚴正狀。
- ④ 若：與如字通義。

析象

- (一) 大象艮爲手，三和上正應，至上，上卦坎爲水，下卦坤爲皿，合有「盥」之象。
- (二) 坤爲牛，爲用於祭祀之牲，有薦之象。
- (三) 不當位之上九變，上卦坎爲心，爲「有孚」之象。
- (四) 顒是仰望之意，即「觀」之象。

釋義

觀卦之現象，象徵當主祭者淨手之後，還沒有薦上犧牲，這時之一意虔誠，積於中，孚於外，方足使參預祭典之人們，顒然而生信念。

【彖傳】

彖曰：大觀在上^(一)。順而巽^(二)。中正以觀^(三)天下。觀。盥而不薦。有孚顒若。下^(四)觀而化之也。觀天下之神道^(五)而四時不忒^①。聖人以神道設

教而天下服矣。

註解

① 不忒：忒，差失之意，不忒，無差矣。

析象

- (一) 五、上兩陽爻在卦之上位，為下所觀瞻，且陽為大，有「大觀在上」之象。
- (二) 坤性順，巽為風而柔，下坤上巽，有「順而巽」之象。
- (三) 九五居中得正，上九變為坎錯離為目，有「觀」之象。
- (四) 四陰爻有「下」之象。
- (五) 天指宇宙而言，坤錯乾，有「天」和「神道」之象。

釋義

五、上為天位，陽爻象徵正大，位居觀卦高位之兩陽，有「大觀在上」之象，猶如和順之巽風，吹遍大地。九五陽爻陽位，居中得正而臨觀天下。觀卦之卦辭說：「觀，盥而不薦，有孚，顒若」。這是說，在下的看到聖人之盛德，就順其自然地大化流行，感受教化，有如盥洗祭品，尚未供奉上去，便被尊敬仰慕一般。且看天地神聖而偉大之作用，四時（春、夏、秋、冬）自然而不致於差失其道之法則，所以聖人便效法它之精神，以設為政教，於是天下之人，無有不服。

【象傳】

象曰：風行地上^(一)。觀。先王以省方^①。觀民設教^(二)。

註解

- ① 省万：審視四方。

析象

- (一) 卦體巽上坤下，有「風行地上」之象。
(二) 坤為民，加上卦名，有「觀民」之象，巽為風，觸及萬物，有「設教」之象。

釋義

巽風行於坤地之上，有周遊歷覽之象，故名觀卦。先古帝王體會此一理象，以省視四方，觀察民情，各因其風俗習慣而設施政教。

【爻辭與小象】

初六（變震為益䷧）。童觀①。小人。无咎。君子吝。
象曰：初六童觀。小人道也。

註解

- ① 童觀：幼稚之觀察。

析象

- (一) 觀之對象是王爻九五，初爻變，震綜艮為少男，有「童」之象，初爻居下，亦有「童」之象，加上卦名，有「童觀」之象。
(二) 初爻陰柔，有「小人」之象。

釋義

初為始位，象徵人生的童年階段，陰爻在下，距五上兩陽「大觀」之象最遠，不能仰窺

萬一，比喻爲此爻在下方之位，尚處於幼稚，不成熟，淺顯之見解，對於小人才識淺薄，無遠見高瞻之人來說，本無足咎，但士君子之流而竟不識大體，那就鄙吝。

象傳說：初六「童觀」之象，乃小人之道，而非君子之道，意即君子不應該如此淺薄。此爻，說明觀察不可幼稚，應高瞻遠矚。

註解

①

闕：通窺。

六二（變坎為渙䷺）。闕①（一）觀。利女貞（二）。
象曰：闕觀女貞。亦可醜也。

析象

- （一）三、四、五互艮爲門，二居門內，爻變，坎錯離爲目，合有「闕」之象。
- （二）二爻屬陰，居中得正，有「女貞」之象。

釋義

二五相應，六二爻位陰柔，居內體以仰觀外卦之九五，有如在戶庭之內，窺視外景，所見不廣，故爲「闕觀」之象，古時社會以男性爲中心，女子以不預外事爲美德，故於「闕觀」之象，認爲女子之貞常守則，唯於女子方爲有利。

象傳說：「闕觀女貞」之象，見識淺薄，真是可醜。

此爻，說明觀察不可偏狹。

六三(變艮為漸䷴)。觀我生^(一)。進退^①^(二)。
象曰：觀我生進退。未失道也。

註解

- ① 進退：進退不定意。

析象

- (一) 我指三爻而言，坤為自，有「我」之象，六三和上九正應，陰陽化育，有「生」之象。
(二) 三爻本有進退不定之象，巽為風，亦有「進退」之象。

釋義

三與上相應，距「大觀」之象較近，其象大有可進取之機。變爻艮下巽上而成漸卦，有漸進而不過急之象，六三爻象徵為我自己觀察自己生存之途徑、生活上進退之法則。
象傳說：觀察我自己生存之進退，這是說它能反觀而誠，總算還沒有失去常道。
此爻，說明觀察應有主見，不可盲從。

六四(變乾為否䷋)。觀國之光^①^(二)。利用賓于王。
象曰：觀國之光。尚^②賓也。

註解

- ① 光：光輝。
② 尚：通上。

析象

(一) 九五居中得正，有「光」之象。二、三、四互坤為地，有「國」之象。

釋義

卦象下體為地，為國土，爻位上承九五，九五陽爻，象徵光明，又五為君位，故其象可以觀光於國都，利於享用王家賓禮之款待。

象傳說：所謂可以觀光於上國，這是說它有尊重客卿賢者之象徵。

此爻，說明應觀察民情，了解民間疾苦。

九五（變艮為剝䷖）。觀我生^(一)。君子^(二)无咎。

象曰：觀我生。觀民^(三)也。

析象

(一) 九五和六二正應，陰陽和諧，有「生」之象。

(二) 九五陽剛，有「君子」之象。

(三) 九五以下四陰爻，有「民」之象。

釋義

九五陽爻陽位，居中得正，象徵人格之中心表率，必須反省觀察自己日常生活之作爲，是否始終守中正之道，是否足為天下示範，其象唯賢人君子，如此一來，便不會有什麼過失。

象傳說：反觀者察我自己之作爲，是說因此而考量一下，自己之作爲是否都為了觀顧照應天下黎民。

此爻，說明應當觀察自己之作爲檢討反省。

上九（變坎為比䷇）。觀其生。君子无咎。

象曰：觀其生。志未平也。

析象

(一) 爻變，上卦坎爲心，有「志」之象。

釋義

五上兩陽爻，合爲「大觀」之象。九五象徵中心表率，上九則象徵最高表率，「君子无咎」之理象，兩者相同，但五以本位取象，故稱「觀我生」。上爲終位，以全卦取象，則仍有「觀我生」之象者，蓋以君子志在一身當天下之大任，隨時隨地，都應當反躬自省，沒有災咎。

象傳說：所謂反觀民生，這是說其志遠大，覺得還未得其平之意。

此爻，說明在上者時刻都被注目，不可掉以輕心。

【綜述】

䷓觀卦坤下巽上，大象「風行地上」，風行則庶類皆被，可以觀摩矣，蓋物至於大，斯有可觀，故於臨卦之後，繼之爲觀，以示風行草偃，觀摩成化之現象也，在人如省察周至，以正風教，應本乎觀（周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。）

觀，觀象取法也，聖人仰觀俯察以通神明之德，以類萬物之情，觀四方之風以施政教。此大觀也。其次，君子觀史實之盛衰得失，察往知來，觀人情之誠偽醇漓。此常觀也。聖人法天，君子履禮。天道至誠，禮主莊敬，本卦卦辭曰：「觀，盥而不薦」。盥者，進爵灌地以降神也。薦爲薦庶饘。盥灌降神之時，誠敬生焉，如神在上，故有孚顒若。至薦庶饘，則有希望神享而降祐之心，利欲萌矣。故孔子曰：「天生蒸民，有物有則」，觀物取訓，是謂貞觀。

本卦以「風行地上」之象，演周瞻遍矚之理。觀瞻之意義，有主客兩面，可以由我來觀察身外之事物，也可以把我作爲被觀察之對象或中心，更可以由外而內地反觀自己之身心，例如孔子所謂「己所不欲，勿施於人」，便是將他人比自己之反省答案。

基於我之好惡或利害以觀察外界，這是主觀，主觀是不易正確和公平。觀察之道理，應當將「己」與「他」一般列爲對象，這樣才是客觀，才不會有所偏私。

無論反觀自己或觀察外界，以至立身示範，爲他人所觀瞻，都必須內存毫無成見之真誠，外則高瞻遠矚，周遍無遺，方足以洞明事理，表率羣倫。

爻象如六三之「觀我生」，爲審度進退之反觀。九五之「觀我生」與上九之「觀我生」，均爲以身作則之示範。六四之「觀國之光」，爲政教風俗之觀摩。初六之「童觀」與六二之「闕觀」，則爲狹窄之主觀，應當盡力避免。

臨與觀爲正反。臨乃上以臨下，應以身作則，觀乃居下以觀上，應取法乎上。在上者以莊敬臨民，在下者民德歸厚，則太平可致。

觀與大壯相對。觀爲取法，大壯爲正大，取法於正大，行爲之則也。

【卦二一】

噬嗑 ䷔

噬嗑 ䷔ 震下離上，兩卦相重而成，周易之第二十一卦也。

錯 ䷥ 井 綜 ䷮ 賁

【卦體與名解】

噬嗑之卦體震下離上，中爻互艮互坎[䷳]。噬嗑爲口齒咬合之意義，卦初上兩側有口之象。初上兩奇爻，象徵兩唇，二、三、五諸耦爻，象徵牙齒，眾陰之中九四一奇爻，爲食物中有梗物之象。必須把它咬斷，張開之口方能合攏，故有「噬嗑」之象。聖人由此噬嗑之卦，體會社會之梗阻即罪人，須加消除，社會始能和合，所以震下離上名爲噬嗑卦。序卦曰：「可觀而有所合，故受之以噬嗑」。

【卦辭】

噬嗑。亨。利用獄① (一)。

註解

- ① 用獄：治獄。

析象

- (一) 不當位之九四變，互坤爲用，有「利用」之象。三、四、五互坎爲陷，有「獄」之象。

釋義

噬嗑卦由離（火）與震（雷）二卦組合而成，而中間三個陰爻之虛空，又加一個陽爻梗阻，所以象徵阻礙之去除而達亨通。這個理象，利於用以治理刑獄，蓋治獄應當像吃東西那樣咀嚼辨味，與嚙物那般斷決，方能無枉無縱。設置刑獄之目的，只在除暴安良，除去社會治安之障礙，有如咬斷口中之骨梗一樣。

【彖傳】

彖曰：頤①中有物①曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分②②。動而明③③。雷電④合而章④。柔得中而上行⑤。雖不當位⑥。利用獄也。

註解

- ① 頤：從鼻以下頰之位置叫頤，即一個人之嘴巴，由於嘴巴是用以養活人，所以本意在「養」。

- ② 剛柔分：本卦下卦震爲陽卦，爲剛，上卦離爲陰卦，爲柔。

- ③ 動而明：震爲動，離爲明。

- ④ 章：相互彰顯、發揮。

析象

- (一) 初至上爻，外剛內柔，有「頤」之象，九四之陽為「頤中有物」之象。
- (二) 三陽三陰，分居內外，有「剛柔分」之象。
- (三) 震有「動」之象，離有「明」之象。
- (四) 雷聲電耀，威明相濟，卦有「雷電」之象。
- (五) 三陽三陰之卦，可認為來自泰否兩卦，六五陰柔居中，係來自否卦之初六，有「柔得中而上行」之象。
- (六) 六五陰居於陽，有「不當位」之象。

釋義

本卦爻位之配置象徵正如口中有物，故以「噬嗑」取義。口中一有東西而咬碎它使之顎能相合，當然是暢達亨通之意。本卦是由陽剛之震卦與陰柔之離卦互相分布組成，其卦象下動（震）上明（離），好像雷、電之相互發揮，相互彰顯一般。六五一爻，以陰爻柔質居上卦中央之尊位，象徵行使政刑之主體，雖似位份不大相當，但綜合全卦之理象看來，其以陰爻而在陽位，正象徵著剛柔相濟，恩威並用，故而利於治理刑獄。

【象傳】

象曰：雷電（一）。噬嗑。先王以明罰勅（二）法（三）。

註解

- ① 勅：嚴正之意。

析象

- (一) 下震上離，有「雷電」之象。

(二) 離有「明」之象，三、四、五互坎為陷，有「罰」之象。震錯巽為命，有「勅法」之象。

釋義

雷象徵刑威，電象徵明察，雷電合體而相得益彰，為「噬嗑」之象，先古帝王，體會這些理象，以明定刑罰而正其國法。

【爻辭與小象】

初九（變坤為晉䷢）。履校滅趾^①。无咎。

象曰：履校滅趾。不行^②也。

註解

① 履校滅趾：履是履意。校是刑具，即械也。滅趾是遮沒足趾。

② 不行：不能行動。

析象

(一) 三、四、五互坎為陷，初居坎下，有「履校」之象。震為足，初居下，有「趾」之象。初變，下卦非震無足，有「滅趾」之象。

(二) 初九變，非震無足，有「不行」之象。

釋義

初九下位剛爻，象徵人格卑下而恃強蔑理，不免犯法受刑。初上兩爻在卦之外沿，象徵沒有本位之游民，均以犯法受刑取象。其餘四爻，則均以執法用刑取象，誤入歧途而觸犯刑章，有如一腳被械，把腳趾都遮沒。初爻象徵初犯小刑，倘因薄懲有所悔改，便不至再犯而

可以無咎。

象傳說：所謂「履校滅趾」者，象徵把兩足械住，不使再向歧途行進，故而可以无咎。此爻，說明對小罪加以懲罰，以免蔓衍成大惡。

六二（變兌為睽三三）。噬膚滅鼻①（一）。无咎。

象曰：噬膚滅鼻。乘剛②（二）也。

註解

① 噬膚滅鼻：噬膚是嚙咬皮膚，引申義為用於頭部之刑具，滅鼻是遮沒鼻子，引申義為懲治大罪之人。

② 乘剛：乘是因或駕意，剛是強悍意。

析象

（一）爻變，下卦兌為口，有「噬」之象。六二居中，乃治獄的人，初在外，有「膚」之象，二、三、四互艮，有「鼻」之象，二爻變，二、三、四互離，不見鼻，有「滅鼻」之象。

（二）六二在初九之上，有「乘剛」之象。

釋義

以六二之柔爻中位，去懲治剛強剽悍之初九，其用力要像一口咬下去，把鼻子都滅沒在皮膚裏那樣地猛，方能收到用刑之功效而可以无咎。

象傳說：所謂「噬膚滅鼻」之象，是由於本卦陰爻乘於初九陽剛之上面，以柔順中正之

德，治理剛直之部下，所以很容易。
此爻，說明重罰主義。

六三（變離為重離三三）。噬腊肉①（一）。遇毒②（二）小吝。无咎。
象曰：遇毒。位不當也。

註解

- ① 腊肉：堅剛硬實之肉叫之謂腊肉，即用鹽火烘乾之肉。
② 毒：比喻為厚或味道濃。

析象

- （一）本卦上卦離，爻變，下卦離，離為火，上下用火，有「腊肉」之象。
（二）雷火相接，有「遇」之象。三、四、五互坎為陷，有「毒」之象。
（三）六三陰居陽位，有「位不當」之象。

釋義

三上相應，六三耦爻奇位，不中不正，以此陰爻之質，去懲治極位剛爻，有如六三陰柔之質噬堅硬之腊肉，而遇陳久味厚，很難咬下之象徵，這是小有不如意，而沒有大之災咎，就像治獄之人，遇陳久難斷之案件，一時難斷理，而略感棘手。

象傳說：所謂「遇毒」者，是因為位不適當之關係。
此爻，說明刑罰須排除挫折。

九四(變艮為頤䷚)。噬乾肺^①。得金矢^②。利艱貞。吉。
象曰：利艱貞吉。未光^③也。

註解

- ① 肺：帶有骨之肉。
② 金矢：剛硬之箭。

析象

- (一) 離為火，有「乾」之象，本爻居二陰之間，是口中之硬物，有「肺」之象。
(二) 爻變，三、四、五互坤錯乾，有「金」之象，陽爻梗物，有「矢」之象。
(三) 三、四、五互坎，四居坎中，有「未光」之象。

釋義

九四爻象徵橫貫上下齒間之骨梗，爻位屬於上體離卦，為離火所炙。故為乾肺而不易咬嚼。體會「噬乾肺」之象，以治刑獄，必得像金屬那樣堅剛，像箭那樣平直，方能使人折服，故謂「得金矢」。治獄之象，利於力克艱難，操守貞固，則雖屬凶事而有吉道。

象傳說：所謂「利艱貞」者，是因為它本身夾在二陰之間，未能光明正大！此爻，強調刑罰之困難，必須冷靜果斷，堅守正道，不可輕率。

六五(變乾為无妄䷘)。噬乾肉^①。得黃金^②。貞厲。无咎。
象曰：貞厲^③无咎。得當^④也。

註解

- ① 得黃金：黃是中央之色，有「中」之象徵，金是剛強之意。

析象

- (一) 上卦離有「乾肉」之象。
(二) 爻變，上卦乾錯坤為地，有「黃」之象，乾有「金」之象。
(三) 六五居中，有「貞」之象，離錯坎為陷，有「厲」之象。
(四) 六五居尊而柔，懲治罪人，無人不服，有「得當」之象。

釋義

六五爻以柔處尊位，斷決獄案，有噬乾肉不太容易之象徵，須以中道，再輔之以剛強，再守著正道，不偏不倚之態度來做，如此也許過於純正貞正，但是不會有什麼過失。

象傳說：斷獄處刑，最重要在於得當，故必「貞厲」而後可以无咎。

此爻，說明刑罰為不得已之手段，必須剛柔並濟，中而且正。

註解

- ① 何：同荷，負荷，擔負之意。
② 校：刑具，枷鎖。
③ 滅：遮掩或傷害之意。
④ 聰：聽覺敏銳之意。

上九（變震為重震䷲）。何①校②滅③耳④。凶。
象曰：何校滅耳，聰④不明②也。

析象

- (一) 離錯坎爲桎梏，又爲耳痛。有「荷校滅耳」之象。
(二) 離爲明，爻變不明，離錯坎爲耳，合有「聽不明」之象。

釋義

上九爲噬嗑卦最後一爻，象徵著有負荷著刑具、枷鎖之意。因爲傷害耳朵之功能，意思指刑罰到此已是最嚴重之一種刑處，乃是罪大惡極犯人所施行之方法，所以占斷，如此必是凶險。

象傳說：兩耳滅沒在刑具之下，則聽覺阻障不明，象徵不聞善言，不聽忠言，以致身犯重典。

此爻，告誡犯罪到汨濫之程度，必然凶險。

【綜述】

三三噬嗑卦震下離上。大象「電雷」，威而有明，使無所梗而合於道，蓋彼此觀摩，則必漸趨於合，故於觀卦之後，繼之噬嗑，以示物有間隔齧而合之現象也。在人如執法用威，期能掃除敗類，應本乎噬嗑。（周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。）

噬嗑，刑罰之理也。刑以弼教，罰以立威。雷霆之威，以施號令。日火之明，以燭隱微。則暴戾者化，奸險者匿。然後仁德可行，民風得正，故刑罰之旨，在於正人心也。人情有剛柔之別，剛之正者爲剛直，剛之邪者爲暴戾，柔之正者爲溫良，柔之邪者爲陰詐，化暴戾則須寬以濟猛，化陰詐則須猛以濟寬。腊肉者險詐之象也。乾肺者，暴戾之象也。噬而化之，以合中道，惟有德威並用，寬猛相濟而已。聖人之治天下，以仁義德禮爲本，刑罰乃不

得已而用之。惟頑梗不化者，乃施以刑罰，然刑必須明，不明則枉，枉則民不畏死，刑亦失其效矣。噬嗑之義，爲合而化之。故刑罰所以助教化，非用刑罰則足以致治也。尚書曰：「刑期於無刑，民協于中，時乃功」。此聖人之意也。

本卦以「電雷噬嗑」之象，演處治刑獄之理。犯罪之動機與行爲，綜錯複雜，審察案情，須像閃電那樣明銳，執法用刑，應如雷霆那般威嚴，才足以震懾凶橫，保障良善，社會治安之障礙，有如口中之骨梗，必須把他咬斷，口腔方能自由開合，等於治安之障礙除去，而後社會秩序得以正常，這便是「噬嗑」之理象。

懲治罪惡，固應斷然處置，但其作用則在儆戒而不在報復。不得已而用嚴刑峻法，仍當出之以哀矜憫惻之心，方不失嚴正之立法本意。所以六爻除上九怙惡終凶之象外，其餘均有吉理。

尤其初上兩爻，演繹刑罰輕重之權衡，與防微杜漸及懲一儆百之用意，犯罪深淺與悔改或怙惡之因果，更爲精警。

【卦二二】

賁
䷖

賁䷖ 離下艮上，兩卦相重而成，周易之第二十二卦也。

錯䷥困 綜䷥噬嗑

【卦體與名解】

賁之卦體離下艮上，中爻互坎互震䷲。賁（音必）字作修飾或文飾解，又音奔，作光明解。本卦兼取二義，下體離卦，說卦傳：「離為雉」，雉羽毛色彩美麗，可作裝飾品；又離火燃於艮山之下，光燄上照，岩壑通明，其象文采光華，所以名為賁卦。

序卦曰：「物不可以苟合而已，故受之以賁」。

【卦辭】

賁。亨。小利有攸往①。 (一)。

註解

① 有攸往：即「有所往」之謂。

析象

(一) 三、四、五互震爲足，爲「有攸往」之象。

釋義

賁卦之卦象，是亨通，它象徵著可以有小利，並且可以有所往。

賁之下體離，爲光明之象，卦位在下爲內，離卦在內，象徵內心光明，情思通亨。陰陽兩儀，代表正反兩向，陽象徵強大，陰象徵弱小，離爲陰卦，故其心情通亨之象，於弱小者較爲有利。「有攸往」，即「有所往」之謂，內心光明通亨，則所向有方而不至迷惑。

【彖傳】

彖曰：賁。亨。柔來而文①剛①。故亨。分剛上而文柔②。故小利有攸往。天文②也。文明以止③。人文③也。觀乎天文。以察時④變。觀乎人文。以化⑤成天下。

註解

① 又：又飾、修飾。

② 天又：天所呈現之種種現象、道理、變化。

③ 人又：人之文明進展。

④ 時：季節、四時之變換。

⑤ 化：教化。

析象

- (一) 本卦可認為來自三陰三陽之泰卦，九二和上六交換而成。上六陰柔來至乾體，有「柔來」之象。下卦成離，以又飾乾體，有「又剛」之象。
- (二) 上九由下卦之純剛分出，以又飾上卦之柔體，有「分剛上而又柔」之象。
- (三) 離有「文明」之象，艮有「止」之象。

釋義

賁卦具有亨通之本質，下卦一陰滲入乾體而為離，上卦一陽滲入坤體而為艮，六二柔爻，由在外之坤體分來，以文飾過剛之乾體，剛柔相濟，故為通亨之象。上九剛爻，從下卦分出，以文飾本為坤體純柔之上卦，故為利於弱小之象。離卦在內，為內心光明通亨，所向有方之象。天地造化，不外陰陽運行，卦象剛柔交錯而成文，乃演繹天地造化之大文章！

離卦有文明之象，艮卦有終止之象，終止之意義，包括「限定」與「節制」等作用，文明而有節制，乃人道倫理之文章！

觀乎「柔來文剛」與「剛上文柔」天地造化之文，則可以察知時間之演變，如植物之春夏開花為「柔來文剛」，秋冬結實則為「剛上文柔」，花為文采，屬於柔類，果為實質，屬於剛類，剛柔相生，即陰陽運行之理象。觀乎「文明以止」之人文，則可以教化天下，造成屬於空間之善良風俗。

【象傳】

象曰：山下有火^①。賁。君子以明庶政^②。无敢折獄^③。

註解

- ① 庶政：眾多之政事。
- ② 折獄：斷獄。

析象

- (一) 艮為山在上，離為火在下，為「山下有火」之象。
- (二) 下卦離有「明」之象。原上卦坤為「眾」，有「庶政」之象。
- (三) 艮為山，有「無敢」之象，二、三、四互坎為陷，有「獄」之象，離為明，有「斷」即「折」之象。

釋義

山下有火，光燄上騰，有光明文飾之象徵，君子體會此理象，以明察之內涵去處理政務，民事上各種瑣碎之事，使之通達彰明，並且以果敢之心意，不輕率之態度去決斷訴訟。

【爻辭與小象】

初九（變艮為重艮䷳）。賁其趾①（一），舍車而徒②（二）。
象曰：舍車而徒，義弗乘也③。

註解

- ① 趾：指人體之最下面之部分，即腳趾。
- ② 舍車而徒：舍即捨，捨棄。徒，徒步，行走。
- ③ 義弗乘也：義是指道義上理應如何之意義。弗，勿，即不之意，乘，乘坐。

析象

- (一) 三、四、五互震爲足，初爻在足下，有「趾」之象。
- (二) 離錯坎，爲「車」之象。爻變，下卦艮爲止，且有「捨」之象。初在下，無所乘者，乃「捨車」之象，三、四、五互震爲行，和其四正應之初，以趾而行，有「徒」之象。

釋義

賁卦初九爻在最下部位，如人體之足趾，故爲「賁其趾」之象，卦體中爻互坎互震，說卦傳：「坎爲弓……輪」，有「車」象，「震爲足，爲塗（途）」，賁者，文飾之意，車與足趾，皆爲實質，文飾必須附著於實質，有實質，而後可文飾，初九陽剛，象徵實質之足趾，爻象不賁其實，而賁其趾，便是捨車而徒步。

象傳說：寧願徒步以行，不肯坐華麗而不應當坐之車子，是因爲在道義上之關係，而不坐車。不要重視外來不當之文飾。當美化自己之德行、德性。

此爻，說明文飾應恰當。

六二（變乾爲大畜䷙）。賁其須①（一）。

象曰：賁其須。與上興②（二）也。

註解

- ① 須：即鬚之古字，毛長在口邊的叫髭，在頰上的叫髯，在頤的叫鬚。
- ② 興：相應，一起興作。

析象

- (一) 爻變，二、三、四互兌為口，二居口邊，有「須」之象。
(二) 二爻陰柔，上無正應，承九三陽剛，隨之而動，而「與上興」之象。

釋義

賁卦六二爻有修飾鬚鬢之象徵。因為賁卦之「三」以上是䷋之形狀，與「頤」卦䷚之形狀相似，而「六二」爻緊接在下面，所以有頤下之「須」一般，故以之為比喻。

象傳說：所謂「賁其須」者，由於六二陰柔，必須上承九三，方能相與有所興倡，如鬚之必附於面一般。

此爻，說明文飾應取法乎上。

九三（變震為頤䷚）。賁如①（一）濡如②（二）。永貞吉。
象曰：永貞之吉。終莫之陵③也。

註解

- ① 如：語助詞，等於「狀態」或「樣子」之意。
② 濡如：沾濕之樣子。
③ 陵：陵通凌，凌辱，欺侮。

析象

- (一) 二、三、四互坎錯離，有「賁如」之象。
(二) 坎有「濡如」之象。

釋義

賁卦九三爻是下卦之上位，又是陽爻陽位，；所以說本爻象徵著有文飾、有潤澤之狀態，如果守著正道永久不變，那便會有吉利。

象傳說：所謂「永貞之吉」者。蓋以二柔文飾一剛，文飾過盛，勢將掩沒實質。但被文飾之實質，如屬格外堅牢，則亦終於不可凌犯掩沒。

此爻，說明不可被文飾迷失。

六四（變離為重離三三三）。賁如皤如①（一）。白馬翰如②（二）。匪寇③婚媾④。

象曰：六四當位。疑⑤也。匪寇婚媾③，終无尤⑥也。

註解

- ① 皤如：白之樣子。
- ② 翰如：馬奔馳之快，有如飛鵠傳信之飛馳天空一般。
- ③ 匪寇：匪，非之意。寇，侵略，強求。
- ④ 婚媾：求得婚姻之結合。
- ⑤ 疑：多疑、猜忌之意。
- ⑥ 尤：過失、罪惡、差錯。

析象

- (一) 三、四、五互震，錯巽為白，有「皤如」之象。

釋義

- (二) 三、四、五互震爲馬，錯巽爲風爲白，有「白馬翰如」之象。
(三) 二、三、四互坎，有「寇」之象，四和初正應，陰陽和諧，有「婚媾」之象。

賁卦六四爻與初九正應，剛柔相賁，故有賁如之象徵，但爲九三所阻隔，故不能馬上相從，而回復如純淨之象徵。但他想往之心裏如白馬飛翰一樣急切，像白馬一樣之快速，這並不是想做寇盜，以侵略他人，而是求婚媾之關係。

象傳說：六四所以有賁如皤如翰如之象徵，是因爲正當多疑之位子，如不是寇盜之侵略，而是求婚媾，則終於不會有災尤。

此爻，說明文飾重實效，不在一時之得失。

六五（變巽爲家人䷤）。賁于丘園①（一）。束②帛戔戔③（二）。吝④。
終吉。

象曰：六五之吉。有喜④（四）也。

註解

- ① 丘園：山丘林園之地。
② 束：整束的綁著，古代以五爲一束。
③ 戔戔：殘傷不齊。輕且少之意，即微薄之意。
④ 喜：喜悅。

析象

- (一) 艮爲山，有「丘」之象。艮又爲果蓏。三、四、五互震爲木，果蓏林木，有「園」之象。
- (二) 原泰卦之上卦坤，有「帛」之象。四、五兩爻陰柔，亦有「帛」之象。其上下兩陽爻，有「束」之象。艮錯兌爲拆毀，有「𦵏𦵏」之象。
- (三) 坤陰缺陽，有「吝」之象。
- (四) 艮錯兌爲悅，乃「有喜」之象。

釋義

賁卦六五爻貼連上九，「丘園」即指上九，上卦艮爲山，上位在卦之外沿，山丘園林，多在郊外，故以丘園取象。六五爻與上九爻，剛柔相賁，爲「賁于丘園」之象。丘園象徵隱士所居，六五柔爻，象徵柔軟之布帛，古時布帛之包裝，以五匹爲一束，六五象徵一束之布帛，以𦵏𦵏之一束之帛，去敬禮隱居之賢士，雖似近於吝嗇，但物輕情重，賢才每亦樂爲所用，所以終爲吉象。

象傳說：六五爻是吉，代表它是有喜悅。

此爻，強調文飾重實質。

上九（變坤爲明夷䷣）。白賁①。无咎。

象曰：白賁无咎，上得志^(一)也。

註解

● 白賁：白，素質，白賁是返璞歸真。

析象

(一) 上九而得志，仍得六五之禮遇，有「上得志」之象。

釋義

賁卦上九爻是位居極致，上卦本為坤體，一剛爻由本為乾體之下卦分出，上而文采，變柔為剛，去浮華而存質素，為「白素」之象，收文飾之功而不為浮華所累，則有益无咎。

象傳說：以純白、樸實之素質修飾自己，是因為在上位且能得志之關係。

此爻，再強調一切之文飾，都是空虛，應當反璞歸真。

【綜述】

三三賁卦離下艮上，大象「山下有火」，火僅及於山下，其光彩有限，點綴粉飾而已，蓋物因求合，便從事於粉飾，故於噬嗑之後，繼之為賁，以示表面粉飾苛細繁瑣之現象也，在人如簡政便民，揚棄虛偽形式，應本乎賁。（周鼎珩，易經講話，六十四卦指要。）

賁，言文化之盛也。霸道以武力為功，王道以文化為本。文化悠久深厚之民族，雖危不亡，雖弱必昌。文化乃進化之源泉，精神之積聚，民族之靈魂。其形而上者，倫理道德。形而下者為人民生活。禮樂者，倫理道德之所託也。利用厚生者，人民生活之所資也。故禮樂與利用厚生不可偏廢。偏廢則文化不全。我國文化，源遠流長，力能同化異族。時至今日，因國人失去自信，視固有文化為陳舊，慕他人之文化而自卑。致成賁反為困之象。如何解困？惟有將固有文化從根救起，對外國科學迎而趕上。能知足，則賁成泰，國運昌隆矣。

本卦以山下有火之象，演渲染文飾之理。無論人文體制，衣冠錦繡，以至器物之雕繪，染色，都不外把事物修飾得更完善，美觀。但必先有實質而後可加修飾，善與美都不可失真，如果文飾過盛，把真相完全掩沒，便不是真之善與美，既不是真，也就不成其為善與美。事物之本質固可加以修飾而益顯其美好。卻亦不宜徒尚浮華，與其華而不中用，倒不如實實在在，自自然然，不著人為之醜惡，留得天真之善美。譬如美女，薄施脂粉而嫵媚天然，在盛妝濃抹之下，有時反致損姿容。醜婦越是鮮衣盛飾，越是顯得奇醜。雜卦傳：「賁，无色也」。即是說與其修飾太過，不如不加修飾，刺目之染色，反不如本色之自然美觀。任何事物，總得求其切實而不宜過份鋪張。

爻象以二上兩位之剛柔交相文飾為主。二之「賁其須」，為先有實質而後可以加修飾之道理。五之「束帛戔戔」，為事物不拘大小厚薄，在乎用得其當之道理。初之「舍車而徒」為不可過份之道理。三之「永貞」，為不可失卻本來面目之道理。四之「皤如」與上之「白賁」，都即是雜卦傳所揭櫫無色之賁之精義。

噬嗑與賁為正反。噬嗑言刑罰，主剛動而威。賁言文化，主柔動而和。刑罰可收一時之效，文化則開萬世之功，故噬嗑能化頤中之物，而賁則以化成天下。儒家與法家之優劣，不可同日而語矣。

噬嗑與井為相對。噬嗑為勅法，井為勞民。勅法則教化行，勞民則養不窮，教養兼施，治民之兩軌也。賁與困為相對。賁為文化，因為危殆。文化發揚則昌明，文化衰落則危殆。主政者豈可忽視文化也哉？

本書中无字因電腦排版作業無法作出，故全書均以无字代替。

易經通釋 / 鍾泰德講述 . - - 臺初版 . - - 臺北

市：正中，民 87

面， 公分

ISBN 957-09-1202-2(一套 平裝)

1 易經 - 註釋

121 12

87013847

[General Information]

书名=易经通释（上）

作者=锺泰德著

页数=483

SS号=12816978

出版日期=1999